

六祖大師法寶壇經【宗寶本】
(唸誦版)

門人法海錄

南無本師釋迦牟尼佛

◎ 爐^カ香^ト讚^マ

爐^カ香^ト乍^出熱^目 法^フ界^ハ蒙^ム熏^ト 諸^出佛^ヒ
海^ハ會^ハ悉^ト遙^一聞^ス 隨^ス處^ス結^ハ祥^ト雲^ハ
誠^ハ意^一方^ハ殷^一 諸^出佛^ヒ現^ト全^ク身^ハ
南^ミ無^ス香^ト雲^ハ蓋^ハ菩^タ薩^ハ摩^ハ訶^ハ薩^ハ(三^ハ稱^ハ)

◎ 淨^ハ口^マ業^セ真^出言^マ

唵^ム 修^ト利^カ修^ト利^カ 摩^ハ訶^ハ修^ト利^カ
修^ト修^ト利^カ 娑^ハ婆^ハ訶^ハ

◎ 淨^ハ身^ハ業^セ真^出言^マ

唵^ム 修^ト多^カ利^カ 修^ト多^カ利^カ 修^ト摩^ハ
唎^カ 修^ト摩^ハ利^カ 娑^ハ婆^ハ訶^ハ

◎ 淨^ハ意^一業^セ真^出言^マ

唵^ム 嚩^ハ日^ハ囉^ハ 怛^ハ訶^ハ賀^ハ斛^ハ

◎ 安^ア土^ツ地^チ真^マ言^{ゴン}

南^{ナン} 無^ム 三^{サン} 滿^{マン} 哆^ダ 沒^{モツ} 馱^ダ 喃^{ナン} 唵^{オン}
度^ダ 嚕^ラ 度^ダ 嚕^ラ 地^チ 尾^ビ 娑^サ 婆^バ 訶^ハ

◎ 普^フ供^ク養^{ヤウ}真^マ言^{ゴン}

唵^{オン} 誡^セ 誡^セ 曩^ナ 三^{サン} 婆^バ 嚩^バ 伐^ハ
日^{ニチ} 囉^ラ 斛^{ハク}

◎ 奉^フ請^ク八^{ハチ}金^{キン}剛^{ゴウ}

奉^フ 請^ク 青^{セイ} 除^{シュ} 災^{サイ} 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 辟^{ヘキ} 毒^{ドク} 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 黃^{ワウ} 隨^{ズイ} 求^ク 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 白^{ハク} 淨^{ジヤウ} 水^{スイ} 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 赤^{セキ} 聲^{セイ} 火^カ 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 定^{テイ} 持^チ 災^{サイ} 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 紫^シ 賢^{ケン} 金^{キン} 剛^{ゴウ}
奉^フ 請^ク 大^{ダイ} 神^{シン} 金^{キン} 剛^{ゴウ}

◎ 奉_レ請_レ金_一剛_一眷_レ菩_レ薩_一

奉_レ請_レ金_一剛_一眷_レ菩_レ薩_一

奉_レ請_レ金_一剛_一索_レ菩_レ薩_一

奉_レ請_レ金_一剛_一愛_レ菩_レ薩_一

奉_レ請_レ金_一剛_一語_レ菩_レ薩_一

◎ 開_レ經_一偈_一

無_レ上_レ甚_レ深_レ微_レ妙_一法_一

百_レ千_レ萬_レ劫_一難_レ遭_レ遇_一

我_レ今_レ見_レ聞_レ得_レ受_レ持_一

願_レ解_レ如_レ來_レ真_レ實_一義_一

南_レ無_レ本_レ師_レ釋_レ迦_一牟_レ尼_レ佛_一(三_レ稱_一)

六祖大師法寶壇經

【宗寶本】

（唸誦版）

六祖惠能大師

《六祖大師法寶壇經宗寶本》目錄

◎行由品第一	1
◎般若品第二	21
◎疑問品第三	37
◎定慧品第四	46
◎坐禪品第五	52
◎懺悔品第六	54
◎機緣品第七	68
◎頓漸品第八	97
◎護法品第九	111
◎付囑品第十	115

菩提自性
本來清淨
但用此心
直了成佛

六_カ祖_ソ大_カ師_フ法_フ寶_ク壇_キ經_ニ

門_ノ人_ノ法_フ海_ノ錄_カ

◎行_ニ由_ニ品_ニ第_ニ一_ニ

時_フ大_カ師_フ至_ニ寶_ク林_ノ，韶_ノ州_ニ韋_ノ刺_キ史_ノ名_ノ璩_ノ
與_ニ官_ノ僚_ノ入_ニ山_ノ，請_ニ師_フ出_ニ，於_ニ城_ノ中_ニ
大_カ梵_ノ寺_ニ講_ニ堂_ノ，為_ニ眾_ノ開_ニ緣_ノ說_ニ法_ノ。
師_フ陞_ニ座_ノ次_ニ，刺_キ史_ノ官_ノ僚_ノ三_ノ十_ノ餘_ノ人_ノ、
儒_ノ宗_ノ學_ノ士_ノ三_ノ十_ノ餘_ノ人_ノ、僧_ノ尼_ノ道_ノ
俗_ノ一_ノ千_ノ餘_ノ人_ノ，同_ニ時_ノ作_ニ禮_ノ，願_ニ聞_ニ
法_ノ要_ノ。大_カ師_フ告_ニ眾_ノ曰_ニ：善_ノ知_ニ識_ノ！
菩_ノ提_ニ自_ノ性_ノ，本_ノ來_ノ清_ノ淨_ノ，但_ニ用_ニ此_ノ
心_ノ，直_ニ了_ニ成_ニ佛_ノ。善_ノ知_ニ識_ノ！且_ニ聽_ニ
惠_ノ能_ニ行_ニ由_ノ得_ニ法_ノ事_ノ意_ノ。惠_ノ能_ニ嚴_ニ父_ノ
本_ノ貫_ニ范_ノ陽_ノ，左_ニ降_ニ流_ニ於_ニ嶺_ノ南_ノ，作_ニ

新州百姓。此身不幸，父又早亡，老母孤遺，移來南海，艱辛貧乏，於市賣柴。時有一客買柴，使令送至客店。客收去，惠能得錢，卻出門外，見一客誦經。惠能一聞經語，心即開悟，遂問客誦何經？客曰：金剛經。復問從何所來，持此經典？客云：我從蘄州黃梅縣東禪寺來。其寺是五祖忍大師在彼主化，門人一千有餘，我到此中禮拜，聽受此經。大師常勸僧俗，但持金剛經，即自見性，直了成佛。惠能聞說，

宿昔有緣，乃蒙一客取銀十兩
與惠能，令充老母衣糧，教便
往黃梅參禮五祖。惠能安置母
畢，即便辭違。不經三十餘日
，便至黃梅禮拜五祖。祖問曰
：汝何方人？欲求何物？惠能
對曰：弟子是嶺南新州百姓，
遠來禮師，惟求作佛，不求餘
物。祖言：汝是嶺南人，又是
獼獠，若為堪作佛？惠能曰：
人雖有南北，佛性本無南北。
獼獠身與和尚不同，佛性有何
差別？五祖更欲與語，且見徒
眾總在左右，乃令隨眾作務。

惠能曰：惠能啟和尚，弟子自心常生智慧，不離自性，即是福田。未審和尚教作何務？祖云：這獠根性大利！汝更勿言，著槽廠去。惠能退至後院，有一行者差惠能破柴踏碓，經八月餘。祖一日忽見惠能曰：吾思汝之見，可用，恐有惡人害汝，遂不與汝言，汝知之否？惠能曰：弟子亦知師意，不敢行至堂前，令人不覺。祖一日喚諸門人總來，吾向汝說：世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海，自

性_ト若_モ迷_ニ，福_ニ何_レ可_ク救_フ？汝_ニ等_ハ各_々去_ル，
自_ラ看_ミ智_ハ慧_ハ，取_ル自_ラ本_ハ心_ト般_ニ若_モ之_ハ
性_ト，各_々作_セ一_ハ偈_ニ來_リ呈_シ吾_ニ看_ミ。若_モ悟_ル
大_ハ意_ハ，付_ケ汝_ニ衣_ハ法_ト，為_ス第_ハ六_ニ代_ニ祖_ト
。火_ハ急_ニ速_ニ去_ル不_ク得_ズ遲_ニ滯_ニ，思_フ量_ハ即_チ
不_ク中_ニ用_フ，見_ル性_ト之_ハ人_ニ，言_フ下_ニ須_ク見_ル
。若_モ如_シ此_ハ者_ハ，輪_ハ刀_ハ上_ニ陣_ニ亦_ハ得_ズ見_ル
之_ハ喻_ニ利_ハ根_ハ者_ト。眾_ハ得_ズ處_ニ分_ニ，退_ク而_ル遞_ニ相_ニ謂_フ
曰_セ：我_ニ等_ハ眾_ハ人_ニ，不_ク須_ク澄_ニ心_ト用_フ意_ハ
作_セ偈_ニ，將_リ呈_シ和_ニ尚_ニ，有_ニ何_レ所_ニ益_ハ？
神_ハ秀_ハ上_ニ座_ニ現_ニ為_ス教_ハ授_ハ師_ト，必_ハ是_ハ他_ニ
得_ズ。我_ニ輩_ハ謾_ニ作_セ偈_ニ頌_ニ，枉_ニ用_フ心_ト力_ハ
。諸_ハ人_ニ聞_ク語_ハ，總_ハ皆_ハ息_ニ心_ト，咸_ニ言_フ：
我_ニ等_ハ已_ハ後_ニ依_ニ止_ニ秀_ハ師_ト，何_レ煩_ニ作_セ偈_ニ

？神秀思惟：諸人不呈偈者，
為我與他為教授師，我須作偈
將呈和尚。若不呈偈，和尚如何
知我心見解深淺？我呈偈
意，求法即善，覓祖即惡，卻
同凡心，奪其聖位奚別。若不
呈偈，終不得法，大難！大難！
五祖堂前有步廊三間，擬請供奉
盧珍畫楞伽經變相及五祖
血脈圖，流傳供養。神秀作偈
成已，數度欲呈，行至堂前心中
恍惚，遍身汗流，擬呈不得。
前後經四日，一十三度呈偈
不得。秀乃思惟：不如向廊下

書_フ著_ス，從_レ他_カ和_シ尚_モ看_ル見_ル，忽_ニ若_シ道_カ
好_シ，即_チ出_ス禮_カ拜_フ，云_ハ是_ハ秀_ノ作_ル；若_シ
道_カ不_レ堪_マ，枉_ム向_テ山_ノ中_ニ數_フ年_ヲ，受_ケ人_ノ
禮_カ拜_フ，更_ニ修_ム何_レ道_カ？是_ハ夜_ニ三_ノ更_ニ，
不_レ使_ス人_ノ知_ル，自_ラ執_シ燈_ヲ，書_キ偈_ヲ於_ニ南_ノ
廊_ノ壁_ノ間_ニ，呈_シ心_ヲ所_ニ見_ル。偈_ヲ曰_ク：

身_ヲ是_ハ菩_ツ提_ニ樹_ノ 心_ヲ如_シ明_ノ鏡_ノ臺_ノ

時_ヲ時_ヲ勤_ム拂_ク拭_ク 勿_レ使_ス惹_ク塵_ヲ埃_ヲ

秀_ノ書_キ偈_ヲ了_ル便_チ卻_チ歸_ル房_ニ，人_ノ總_テ不_レ知_ル
。秀_ノ復_ニ思_フ惟_ニ：五_ノ祖_ノ明_ノ日_ニ見_ル偈_ヲ歡_ム
喜_ム，即_チ我_ノ與_ニ法_ノ有_ニ緣_ヲ；若_シ言_ハ不_レ堪_マ
，自_ラ是_ハ我_ノ迷_ル，宿_シ業_ニ障_ル重_シ不_レ合_シ得_ル
法_ヲ。聖_ノ意_ヲ難_シ測_ル！房_ニ中_ニ思_フ想_ヲ，坐_シ
臥_シ不_レ安_マ，直_チ至_ル五_ノ更_ニ。祖_ノ已_ニ知_ル神_ノ

秀^{ㄅㄣˋ}入^{ㄇㄣˊ}門^{ㄇㄣˊ}未^{ㄟˊ}得^{ㄉㄜˊ}，不^{ㄘㄨˊ}見^{ㄐㄢˊ}自^{ㄉㄨˊ}性^{ㄒㄩㄥˊ}。天^{ㄊㄩㄢˊ}明^{ㄇㄩㄥˊ}，
祖^{ㄗㄨˊ}喚^{ㄏㄨㄢˋ}盧^{ㄌㄨˊ}供^{ㄍㄨㄥˊ}奉^{ㄈㄥˊ}來^{ㄌㄞˊ}，向^{ㄒㄩㄥˊ}南^{ㄋㄢˊ}廊^{ㄌㄤˊ}壁^{ㄅㄧˊ}間^{ㄐㄢˊ}
繪^{ㄏㄨㄟˋ}畫^{ㄏㄨㄚˋ}圖^{ㄊㄨˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}。忽^{ㄏㄨˊ}見^{ㄐㄢˊ}其^{ㄐㄢˊ}偈^{ㄐㄣˊ}，報^{ㄅㄠˋ}言^{ㄧㄢˊ}：
供^{ㄍㄨㄥˊ}奉^{ㄈㄥˊ}卻^{ㄑㄩㄝˋ}不^{ㄘㄨˊ}用^{ㄩㄥˊ}畫^{ㄏㄨㄚˋ}，勞^{ㄌㄠˊ}爾^{ㄦˊ}遠^{ㄩㄢˊ}來^{ㄌㄞˊ}。經^{ㄐㄩㄥˊ}
云^{ㄩㄢˊ}：凡^{ㄈㄢˊ}所^{ㄟˊ}有^{ㄩˊ}相^{ㄒㄩㄥˊ}，皆^{ㄐㄢˊ}是^{ㄕㄜˊ}虛^{ㄒㄩˊ}妄^{ㄨㄤˊ}。但^{ㄉㄢˊ}
留^{ㄌㄡˊ}此^{ㄘㄣˊ}偈^{ㄐㄣˊ}與^{ㄩˊ}人^{ㄇㄣˊ}誦^{ㄟˊ}持^{ㄘㄣˊ}，依^{ㄩˊ}此^{ㄘㄣˊ}偈^{ㄐㄣˊ}修^{ㄒㄩˊ}免^{ㄐㄢˊ}
墮^{ㄉㄨㄞˊ}惡^{ㄜˋ}道^{ㄉㄠˊ}，依^{ㄩˊ}此^{ㄘㄣˊ}偈^{ㄐㄣˊ}修^{ㄒㄩˊ}有^{ㄩˊ}大^{ㄉㄞˊ}利^{ㄌㄣˊ}益^{ㄩˊ}。
令^{ㄌㄧㄥˊ}門^{ㄇㄣˊ}人^{ㄇㄣˊ}炷^{ㄘㄨˋ}香^{ㄒㄩㄥˊ}禮^{ㄌㄣˊ}敬^{ㄐㄣˊ}，盡^{ㄐㄣˊ}誦^{ㄟˊ}此^{ㄘㄣˊ}偈^{ㄐㄣˊ}，
即^{ㄐㄣˊ}得^{ㄉㄜˊ}見^{ㄐㄢˊ}性^{ㄒㄩㄥˊ}。門^{ㄇㄣˊ}人^{ㄇㄣˊ}誦^{ㄟˊ}偈^{ㄐㄣˊ}，皆^{ㄐㄢˊ}歎^{ㄘㄢˊ}善^{ㄕㄢˊ}
哉^{ㄘㄞˊ}！祖^{ㄗㄨˊ}三^{ㄙㄢˊ}更^{ㄍㄥˊ}喚^{ㄏㄨㄢˋ}秀^{ㄅㄣˋ}入^{ㄇㄣˊ}堂^{ㄊㄤˊ}，問^{ㄇㄣˊ}曰^{ㄩㄝˊ}：
偈^{ㄐㄣˊ}是^{ㄕㄜˊ}汝^{ㄖㄨˊ}作^{ㄗㄨㄛˊ}否^{ㄈㄟˊ}？秀^{ㄅㄣˋ}言^{ㄧㄢˊ}：實^{ㄕㄜˊ}是^{ㄕㄜˊ}秀^{ㄅㄣˋ}作^{ㄗㄨㄛˊ}
，不^{ㄘㄨˊ}敢^{ㄉㄢˊ}妄^{ㄨㄤˊ}求^{ㄟˊ}祖^{ㄗㄨˊ}位^{ㄌㄣˊ}。望^{ㄨㄤˊ}和^{ㄏㄜˊ}尚^{ㄕㄨㄥˊ}慈^{ㄘㄣˊ}悲^{ㄅㄣˊ}
，看^{ㄎㄢˊ}弟^{ㄉㄧˊ}子^{ㄘㄣˊ}有^{ㄩˊ}少^{ㄕㄞˊ}智^{ㄘㄣˊ}慧^{ㄏㄨㄟˋ}否^{ㄈㄟˊ}？祖^{ㄗㄨˊ}曰^{ㄩㄝˊ}：
汝^{ㄖㄨˊ}作^{ㄗㄨㄛˊ}此^{ㄘㄣˊ}偈^{ㄐㄣˊ}未^{ㄟˊ}見^{ㄐㄢˊ}本^{ㄇㄣˊ}性^{ㄒㄩㄥˊ}，只^{ㄘㄣˊ}到^{ㄉㄠˊ}門^{ㄇㄣˊ}外^{ㄨㄞˊ}

未_レ入_ル門_ノ內_ニ。如_ク此_ノ見_ル解_ケ，覓_ル無_ク上_ニ。
菩_ツ提_チ了_ス不_レ可_ク得_ル。無_ク上_ニ菩_ツ提_チ，須_ク
得_ル言_ハ下_ニ識_ス自_ラ本_ノ心_ヲ，見_ル自_ラ本_ノ性_ヲ，
不_レ生_ル不_レ滅_ス。於_ニ一_ニ切_ニ時_ノ中_ニ，念_フ念_フ，
自_ラ見_ル，萬_ノ法_ヲ無_ク滯_ス，一_ニ真_ニ一_ニ切_ニ真_ニ，
萬_ノ境_ヲ自_ラ如_ク如_ク。如_ク如_ク之_ノ心_ヲ，即_チ是_レ真_ニ實_ニ。
若_ク如_ク是_レ見_ル，即_チ是_レ無_ク上_ニ菩_ツ提_チ之_ノ自_ラ性_ヲ也_ニ。汝_ニ且_ニ去_ル，一_ニ兩_ニ日_ノ思_フ惟_ニ，更_ニ作_ス一_ニ偈_ヲ將_テ來_ニ吾_ニ看_ス。
汝_ニ偈_ヲ若_ク入_ル得_ル門_ノ，付_テ汝_ニ衣_ヲ法_ヲ。神_ヲ秀_ヲ作_ス禮_ヲ而_テ出_ス。又_ニ經_テ數_ニ日_ノ，作_ス偈_ヲ不_レ成_ス，心_ヲ中_ニ恍_ニ惚_ニ神_ヲ思_フ不_レ安_ス，猶_ニ如_ク夢_ノ中_ニ行_テ坐_ス不_レ樂_ス。復_ニ兩_ニ日_ノ，有_ニ一_ニ童_ノ子_ヲ於_ニ碓_ノ坊_ノ過_ス，唱_テ誦_ス其_ノ偈_ヲ。

惠能一聞，便知此偈未見本性。
。雖未蒙教授，早識大意。遂
問童子曰：誦者何偈？童子曰
：爾這獼猴不知，大師言：世
人生死事大，欲得傳衣法，
令門人作偈來看。若悟大意，
即付衣法為第六祖。神秀上座
於南廊壁上書無相偈。大師令
人皆誦，依此偈修免墮惡道，
依此偈修有大利益。惠能曰：
我亦要誦此，結來生緣。上人
！我此踏碓八箇餘月，未曾行
到堂前，望上人引至偈前禮拜。
。童子引至偈前禮拜。惠能曰

：惠フ能ル不ズ識ス字ヲ，請ム上ル人ヲ為シ讀ム。
時ニ有リ江ノ州ニ別セ駕シ，姓ト張ト名ヲ日ノ用ム，
便チ高ク聲ヲ讀ム。惠フ能ル聞ク已ニ，遂ニ言フ：
亦ニ有リ一ノ偈ヲ，望ミ別セ駕シ為シ書ス。別セ駕シ
言フ：汝ニ亦ニ作セ偈ヲ，其ノ事ハ希ニ有リ！惠フ
能ル向テ別セ駕シ言フ：欲シ學ブ無ク上ル菩ツ提ヲ，
不ズ可ク輕ク於ニ初メ學ブ。下ニ下ニ人ヲ有リ上ル上ル
智ヲ，上ル上ル人ヲ有リ沒シ意ヲ智ヲ，若シ輕ク人ヲ
即チ有リ無ク量ヲ無ク邊ヲ罪ヲ。別セ駕シ言フ：汝ニ
但チ誦ス偈ヲ，吾ハ為シ汝ニ書ス；汝ニ若シ得ル法ヲ
，先ニ須ク度ス吾ハ，勿ズ忘ル此ノ言ヲ。惠フ能ル
偈ヲ曰ク：

菩ツ提ヲ本ヲ無ク樹ヲ 明ヲ鏡ヲ亦ニ非ニ臺ヲ

本ヲ來ヲ無ク一ノ物ヲ 何ニ處ニ惹ル塵ヲ埃ヲ

書此偈已，徒眾總驚無不嗟訝，各相謂言：奇哉！不得以貌取人，何得多時使他肉身菩薩。祖見眾人驚怪，恐人損害，遂將鞋擦了偈，曰：亦未見性。眾以為然。次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米，語曰：求道之人，為法忘軀，當如是乎！乃問曰：米熟也未？惠能曰：米熟久矣，猶欠篩在。祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意，三更鼓入室，祖以袈裟遮圍，不令人見，為說金剛經，至應無所住而生其心，惠能言下大悟。

— 一切萬法不離自性。遂啟祖
 言：何期自性本自清淨！何期
 自性本不生滅！何期自性本自
 具足！何期自性本無動搖！何
 期自性能生萬法！祖知悟本性
 ，謂惠能曰：不識本心，學法
 無益。若識自本心，見自本性
 ，即名丈夫、天人師、佛。三更
 受法，人盡不知，便傳頓教及衣
 鉢，云：汝為第六代祖，善自
 護念，廣度有情，流布將來，無令
 斷絕。聽吾偈曰：

有	情	來	下	種	因	地	果	還	生
無	情	既	無	種	無	性	亦	無	生

祖復曰：昔達磨大師初來此土，人未之信。故傳此衣以爲信體，代代相承。法則以心傳心，皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體，師師密付本心。衣爲爭端，止汝勿傳。若傳此衣，命如懸絲。汝須速去，恐人害汝。惠能啟曰：向甚處去？祖云：逢懷則止，遇會則藏。惠能三更領得衣鉢，云：能本是南中人，素不知此山路，如何得出得江口？五祖言：汝不須憂，吾自送汝。祖相送直至九江驛，祖令上船，五祖把舫自搖。

。惠_フ能_ル言_フ：請_ム和_セ尚_ル坐_セ，弟_ニ子_ハ合_セ
搖_ク舩_カ。祖_ハ云_{ハク}：合_セ是_ハ吾_ハ渡_ク汝_ニ。惠_フ
能_ル云_{ハク}：迷_ニ時_ハ師_ハ度_ク，悟_ク了_カ自_ハ度_ク。
度_カ名_ニ雖_モ一_ニ，用_ニ處_ハ不_ク同_ニ。惠_フ能_ル生_ル
在_ニ邊_ニ方_ニ，語_ハ音_ハ不_ク正_ニ，蒙_ニ師_ハ付_ク法_ニ
今_ハ已_ニ得_ク悟_ク，只_モ合_セ自_ハ性_ニ自_ハ度_ク。祖_ハ
云_{ハク}：如_ク是_ハ！如_ク是_ハ！以_ニ後_ニ佛_ハ法_ニ，由_ニ
汝_ニ大_ニ行_ニ矣_ニ。汝_ニ去_ニ三_ニ年_ニ吾_ハ方_ニ逝_ニ世_ニ
，汝_ニ今_ハ好_ク去_ニ，努_ク力_ニ向_ニ南_ニ，不_ク宜_ニ
速_ク說_ク，佛_ハ法_ニ難_ク起_ニ。惠_フ能_ル辭_テ違_ニ祖_ニ
已_ニ，發_ニ足_ニ南_ニ行_ニ，兩_ハ月_ニ中_ニ間_ニ至_ニ大_ニ
庾_ニ嶺_ニ。五祖歸，數日不上堂。眾疑，詣問曰：和尚少病少惱否？曰：病即無

，衣法已南矣。問：誰人傳授？曰：能者得之。眾乃知焉。

逐_{ㄓㄨˊ}後_{ㄏㄨㄟˋ}數_{ㄕㄨˋ}百_{ㄅㄞˋ}人_{ㄖㄣˊ}來_{ㄌㄞˊ}，欲_{ㄩˋ}奪_{ㄉㄨㄛˊ}衣_ㄩ鉢_{ㄇㄛˊ}。一_ㄟ
僧_{ㄇㄥ}俗_{ㄅㄨˋ}姓_{ㄒㄩˋ}陳_{ㄔㄣˊ}名_{ㄇㄧˊ}惠_{ㄏㄨㄟˋ}明_{ㄇㄧㄥˊ}，先_{ㄒㄩㄢˊ}是_ㄟ四_{ㄙㄩˋ}品_{ㄆㄧㄣˊ}將_{ㄐㄩㄥˊ}
軍_{ㄐㄩㄣ}，性_{ㄒㄩˋ}行_{ㄒㄩㄥˊ}麤_{ㄘㄨ}慥_{ㄘㄞˋ}，極_{ㄐㄩˊ}意_{ㄩˋ}參_{ㄘㄢ}尋_{ㄒㄩㄣˊ}，為_{ㄨㄟ}
眾_{ㄓㄨㄥˋ}人_{ㄖㄣˊ}先_{ㄒㄩㄢˊ}，趁_{ㄔㄣˊ}及_{ㄐㄩˊ}惠_{ㄏㄨㄟˋ}能_{ㄋㄨㄥˊ}。惠_{ㄏㄨㄟˋ}能_{ㄋㄨㄥˊ}擲_{ㄓㄧˋ}下_{ㄒㄩˋ}
衣_ㄩ鉢_{ㄇㄛˊ}於_ㄩ石_{ㄕㄩˊ}上_{ㄕㄨˋ}，曰_{ㄩˋ}：此_{ㄘㄧˊ}衣_ㄩ表_{ㄅㄞˊ}信_{ㄒㄩㄣˊ}，
可_{ㄎㄜˊ}力_{ㄌㄞˊ}爭_{ㄓㄨㄥˊ}耶_{ㄧㄝˊ}？能_{ㄋㄨㄥˊ}隱_{ㄩㄣˊ}草_{ㄘㄞˊ}莽_{ㄇㄞˊ}中_{ㄓㄨㄥˊ}。惠_{ㄏㄨㄟˋ}明_{ㄇㄧㄥˊ}
至_{ㄓㄧˋ}提_{ㄊㄧˊ}掇_{ㄉㄨㄛˊ}不_{ㄨˊ}動_{ㄉㄨㄥˊ}，乃_{ㄋㄞˊ}喚_{ㄏㄨㄢˊ}云_{ㄩㄣˊ}：行_{ㄒㄩㄥˊ}者_{ㄓㄜˊ}！
行_{ㄒㄩㄥˊ}者_{ㄓㄜˊ}！我_{ㄨㄟ}為_{ㄨㄟ}法_{ㄉㄞˊ}來_{ㄌㄞˊ}，不_{ㄨˊ}為_{ㄨㄟ}衣_ㄩ來_{ㄌㄞˊ}。
惠_{ㄏㄨㄟˋ}能_{ㄋㄨㄥˊ}遂_{ㄕㄨㄟˋ}出_{ㄔㄨˊ}，盤_{ㄉㄢˊ}坐_{ㄗㄨㄛˊ}石_{ㄕㄩˊ}上_{ㄕㄨˋ}。惠_{ㄏㄨㄟˋ}明_{ㄇㄧㄥˊ}作_{ㄗㄨㄛˊ}
禮_{ㄌㄧˊ}云_{ㄩㄣˊ}：望_{ㄨㄤˊ}行_{ㄒㄩㄥˊ}者_{ㄓㄜˊ}為_{ㄨㄟ}我_{ㄨㄟ}說_{ㄕㄨㄛˊ}法_{ㄉㄞˊ}。惠_{ㄏㄨㄟˋ}能_{ㄋㄨㄥˊ}
云_{ㄩㄣˊ}：汝_{ㄖㄨˇ}既_{ㄐㄧˋ}為_{ㄨㄟ}法_{ㄉㄞˊ}而_{ㄌㄨˊ}來_{ㄌㄞˊ}，可_{ㄎㄜˊ}屏_{ㄅㄧㄣˊ}息_{ㄒㄩˊ}諸_{ㄓㄨ}
緣_{ㄩㄢˊ}，勿_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥˊ}一_ㄟ念_{ㄋㄩㄢˊ}，吾_{ㄨˊ}為_{ㄨㄟ}汝_{ㄖㄨˇ}說_{ㄕㄨㄛˊ}。明_{ㄇㄧㄥˊ}
良_{ㄌㄞˊ}久_{ㄐㄩˇ}，惠_{ㄏㄨㄟˋ}能_{ㄋㄨㄥˊ}云_{ㄩㄣˊ}：不_{ㄨˊ}思_{ㄕㄨㄛˊ}善_{ㄕㄨㄢˊ}，不_{ㄨˊ}思_{ㄕㄨㄛˊ}
惡_{ㄜˋ}，正_{ㄓㄩㄥˊ}與_ㄩ麼_{ㄇㄞˊ}時_{ㄕㄨˊ}，那_{ㄋㄞˊ}箇_{ㄍㄨˊ}是_ㄟ明_{ㄇㄧㄥˊ}上_{ㄕㄨˋ}座_{ㄗㄨㄛˊ}。

本_ム來_カ面_ヲ目_ヲ？惠_ケ明_ノ言_フ下_ニ大_ニ悟_ス，復_タ
問_フ云_{ハク}：上_ニ來_カ密_ノ語_ヲ密_ノ意_ヲ外_ニ，還_タ更_ニ
有_ル密_ノ意_ヲ否_ヤ？惠_ケ能_ク云_{ハク}：與_ニ汝_ニ說_ス者_ハ
，即_チ非_ズ密_ノ也_ニ；汝_ニ若_シ返_シ照_ス，密_ノ在_ニ
汝_ノ邊_ニ。明_ノ曰_{ハク}：惠_ケ明_ノ雖_モ在_ニ黃_ノ梅_ノ，
實_ニ未_ダ省_ミ自_ラ己_ノ面_ヲ目_ヲ。今_ハ蒙_リ指_シ示_ス，
如_シ人_ノ飲_ミ水_ハ冷_ク暖_ク自_ラ知_ル。今_ハ行_ク者_ハ即_チ
惠_ケ明_ノ師_ヲ也_ニ。惠_ケ能_ク曰_{ハク}：汝_ニ若_シ如_シ是_ノ
，吾_ハ與_ニ汝_ニ同_シ師_ヲ黃_ノ梅_ノ，善_ク自_ラ護_シ持_ス
。明_ノ又_タ問_フ：惠_ケ明_ノ今_ハ後_ニ向_ニ甚_ニ處_ニ去_ル
？惠_ケ能_ク曰_{ハク}：逢_フ袁_ノ則_チ止_ム，遇_フ明_ノ則_チ
居_ル。明_ノ禮_フ辭_フ。明回至嶺下，謂趁眾曰：向陟崔嵬，竟無踪跡，當

別道尋之。趁眾咸以為然。惠明後改道明，避師上字。

惠能後至曹溪，又被惡人尋逐，乃於四會避難獵人隊中，凡經一十五載，時與獵人隨宜說法。獵人常令守網，每見生命盡放之。每至飯時，以菜寄煮肉鍋。或問，則對曰：但喫肉邊菜。一日思惟：時當弘法，不可終遯。遂出至廣州法性寺，值印宗法師講涅槃經。時有風吹幡動，一僧曰風動，一僧曰幡動，議論不已。惠能進曰：不是風動，不是幡動，仁者心動。一眾駭然。印宗延至上席，徵詰奧義，見惠能言簡理

當_カ，不_ク由_ユ文_ム字_ズ。宗_{ソウ}云_ク：行_{コウ}者_{シャ}定_{テイ}，
非_ヒ常_{ジョウ}人_{ニン}，久_{キウ}聞_ク黃_{ワウ}梅_{メイ}衣_イ法_フ南_{ナン}來_{ライ}，
莫_モ是_シ行_{コウ}者_{シャ}否_ヒ？惠_ヱ能_ネ曰_ク：不_ク敢_{カン}。
宗_{ソウ}於_ニ是_ニ作_ス禮_{レイ}。告_コ請_ク傳_{デン}來_{ライ}衣_イ鉢_{ハツ}，
出_デ示_シ大_{ダイ}眾_{シュウ}。宗_{ソウ}復_フ問_ク曰_ク：黃_{ワウ}梅_{メイ}付_ツ，
囑_{シュク}，如_ニ何_ニ指_シ授_{ジュ}？惠_ヱ能_ネ曰_ク：指_シ授_{ジュ}，
即_{ソノ}無_ク，惟_{タリ}論_{ロン}見_ミ性_{コウ}，不_ク論_{ロン}禪_{ゼン}定_{テイ}解_ゲ，
脫_{ダツ}。宗_{ソウ}曰_ク：何_ニ不_ク論_{ロン}禪_{ゼン}定_{テイ}解_ゲ脫_{ダツ}？
能_ネ曰_ク：為_ス是_ニ二_ニ法_フ，不_ク是_ニ佛_{ブツ}法_フ，
佛_{ブツ}法_フ是_ニ不_ク二_ニ之_ノ法_フ。宗_{ソウ}又_モ問_ク：如_ニ何_ニ，
何_ニ是_ニ佛_{ブツ}法_フ不_ク二_ニ之_ノ法_フ？惠_ヱ能_ネ曰_ク：
法_フ師_シ講_{コウ}涅槃_{ニハツ}經_{キヤウ}，明_{メイ}佛_{ブツ}性_{コウ}是_ニ佛_{ブツ}法_フ，
不_ク二_ニ之_ノ法_フ。如_ニ高_{コウ}貴_キ德_{タク}王_{オウ}菩_ボ薩_{サツ}白_{ハク}，
佛_{ブツ}言_{ゴン}：犯_{ハン}四_シ重_{ジュウ}禁_{キン}，作_ス五_ゴ逆_{ギャク}罪_{ズイ}，

及^レ一^一闡^ハ提^チ等^カ，當^カ斷^カ善^ヲ根^ヲ佛^ノ性^ヲ否^カ？佛^ノ言^ハ：善^ヲ根^ヲ有^ク二^ル：一^一者^ハ常^ニ，二^ル者^ハ無^ク常^ニ；佛^ノ性^ヲ非^ニ常^ニ非^ニ無^ク常^ニ，是^ハ故^ニ不^ク斷^カ，名^ヲ為^ス不^ク二^ル。一^一者^ハ善^ヲ，二^ル者^ハ不^ク善^ヲ；佛^ノ性^ヲ非^ニ善^ヲ非^ニ不^ク善^ヲ，是^ハ名^ヲ不^ク二^ル。蘊^ハ之^ハ與^ニ界^ハ，凡^ハ夫^ハ見^ル二^ル，智^ハ者^ハ了^ス達^ス其^ノ性^ヲ無^ク二^ル。無^ク二^ル之^ハ性^ヲ即^チ是^ハ佛^ノ性^ヲ。印^ノ宗^ヲ聞^ク說^ハ，歡^ニ喜^ニ合^テ掌^ヲ，言^ハ：某^ハ甲^ハ講^ス經^ヲ猶^モ如^ク瓦^ノ礫^ノ；仁^ハ者^ハ論^ス義^ヲ猶^モ如^ク真^ノ金^ノ。於^ニ是^ハ為^ス惠^ヲ能^ク薙^ハ髮^ヲ，願^ハ事^ハ為^ス師^ヲ。惠^ハ能^ク遂^ニ於^ニ菩^ノ提^ノ樹^ノ下^ニ，開^テ東^ノ山^ノ法^ノ門^ヲ。惠^ハ能^ク於^ニ東^ノ山^ノ得^テ法^ヲ，辛^ニ苦^ニ受^テ盡^ス命^ヲ似^テ懸^ニ絲^ノ。今^ハ日^ハ得^テ與^ニ使^ハ君^ノ官^ノ僚^ノ僧^ノ

尼_ニ道_{ダウ}俗_{ソク}，同_{ドウ}此_{コノ}一_{イツ}會_{カイ}，莫_{ナラズ}非_ヒ累_ル劫_{ケツ}之_ノ緣_縁！亦_モ是_シ過_ス去_ク生_{シユ}中_中供_ク養_{ヤウ}諸_{シュ}佛_{ブツ}，同_{ドウ}種_{シュウ}善_{ゼン}根_{ゲン}，方_ハ始_{ハジ}得_{ケル}聞_ク如_ニ上_ノ頓_{トツ}教_{ケツ}得_{ケル}法_フ之_ノ因_{イン}。教_{ケツ}是_シ先_{セン}聖_{セイ}所_{ヨリ}傳_{ヰル}，不_レ是_シ惠_{ヰル}能_ク自_ラ智_チ。願_{ネガフ}聞_ク先_{セン}聖_{セイ}教_{ケツ}者_{タチ}，各_{スベテ}令_{カサシ}淨_{ジユウ}心_{シン}。聞_ク了_ス各_{スベテ}自_ラ除_ク疑_イ。如_ニ先_ノ代_ノ聖_ノ人_ノ無_ク別_セ。一_{イツ}眾_{シュウ}聞_ク法_フ，歡_{ハレ}喜_ビ作_ス禮_レ而_ル退_ク。

◎ 般_{パン}若_{ニョ}品_{ヒン}第_{ダイ}二_ニ

次_{タチ}日_{ニチ}，韋_ヱ使_シ君_{クニ}請_ク益_{イク}。師_シ陞_{ノボ}座_ザ，告_{ツク}大_{ダイ}眾_{シュウ}曰_{ハセ}：總_{ソウ}淨_{ジユウ}心_{シン}念_{ネン}摩_マ訶_カ般_{パン}若_{ニョ}波_ハ羅_ラ蜜_{ミツ}多_タ。復_{タラシ}云_{ハフ}：善_{ゼン}知_チ識_{シキ}！菩_ボ提_{テイ}般_{パン}若_{ニョ}之_ノ智_チ，世_セ人_{ニチノ}本_ホ自_ラ有_ル之_ノ，只_{シカ}緣_縁心_{シン}迷_メ，不_レ能_ク自_ラ悟_メ，須_ス假_{カガミ}大_{ダイ}

善_フ知_ル識_ハ示_ス導_ク見_ル性_ヲ。當_ニ知_ル愚_シ人_ノ智_ハ
人_ノ，佛_ハ性_ヲ本_ラ無_ク差_ハ別_セ，只_ハ緣_ヲ迷_ニ悟_ク
不_レ同_シ，所_レ以_テ有_ラ愚_シ有_ラ智_ハ。吾_ハ今_ハ為_ス
說_ハ摩_ハ訶_ハ般_ハ若_ハ波_ハ羅_ハ蜜_ハ法_ヲ，使_ス汝_ハ等_ハ
各_々得_ル智_ハ慧_ハ。志_ハ心_ヲ諦_ニ聽_ク！吾_ハ為_ス汝_ハ
說_ハ。善_フ知_ル識_ハ！世_ハ人_ノ終_ニ日_ヲ口_ヲ念_フ般_ハ
若_ハ，不_レ識_ハ自_ラ性_ヲ般_ハ若_ハ，猶_ハ如_ク說_ハ食_ハ
不_レ飽_ク。口_ヲ但_カ說_ハ空_ヲ，萬_ハ劫_ヲ不_レ得_ル見_ル
性_ヲ，終_ニ無_ク有_ラ益_ハ。善_フ知_ル識_ハ！摩_ハ訶_ハ
般_ハ若_ハ波_ハ羅_ハ蜜_ハ是_ハ梵_ハ語_ハ，此_ハ言_ハ大_ハ智_ハ
慧_ハ到_ル彼_ノ岸_ヲ。此_ハ須_ニ心_ヲ行_フ，不_レ在_ラ口_ヲ
念_フ。口_ヲ念_フ心_ヲ不_レ行_フ，如_ク幻_ハ如_ク化_ハ，
如_ク露_ハ如_ク電_ハ；口_ヲ念_フ心_ヲ行_フ，則_レ心_ハ口_ヲ
相_ニ應_ズ。本_ラ性_ヲ是_ハ佛_ハ，離_ニ性_ヲ無_ク別_セ佛_ハ

。何_レ名_ヲ摩_訶訶_ニ？摩_訶訶_ニ是_ハ大_ナ。心_ヲ量_ス
廣_ク大_ナ猶_モ如_ク虛_ニ空_ニ，無_ク有_ラ邊_ヲ畔_ヲ，亦_ハ
無_ク方_ニ圓_ニ大_ナ小_ナ，亦_ハ非_ニ青_ニ黃_ニ赤_ニ白_ニ，
亦_ハ無_ク上_ニ下_ニ長_ニ短_ニ，亦_ハ無_ク瞋_ニ無_ク喜_ニ，
無_ク是_ハ無_ク非_ニ，無_ク善_ニ無_ク惡_ニ，無_ク有_ラ頭_ヲ
尾_ヲ。諸_ノ佛_ノ刹_ヲ土_ヲ，盡_ス同_ニ虛_ニ空_ニ。世_ハ
人_ノ妙_ニ性_ニ本_ニ空_ニ，無_ク有_ラ一_ニ法_ヲ可_ク得_ル；
自_ハ性_ニ真_ニ空_ニ，亦_ハ復_ニ如_ク是_ハ。善_ニ知_ル識_ハ
！莫_ク聞_ク吾_ノ說_ニ空_ニ，便_ニ即_ニ著_ニ空_ニ。第_ハ
一_ニ莫_ク著_ニ空_ニ，若_シ空_ニ心_ヲ靜_ニ坐_ニ，即_ニ著_ニ
無_ク記_ニ空_ニ。善_ニ知_ル識_ハ！世_ハ界_ニ虛_ニ空_ニ，
能_ク含_メ萬_ノ物_ノ色_ニ像_ニ。日_ハ月_ハ星_ハ宿_ハ、山_ハ
河_ハ大_ナ地_ハ、泉_ハ源_ハ溪_ハ澗_ハ、草_ハ木_ハ叢_ニ林_ニ
、惡_ニ人_ノ善_ニ人_ノ、惡_ニ法_ヲ善_ニ法_ヲ、天_ハ堂_ハ

地_カ獄_イ、一_一切_セ大_カ海_フ、須_ト彌_ニ諸_ス山_マ，
總_ト在_ニ空_ク中_ニ；世_セ人_ニ性_ニ空_ク，亦_一復_ニ如_ク
是_ハ。善_ニ知_ル識_ハ！自_レ性_ニ能_ク含_ル萬_ノ法_ニ是_ハ
大_カ，萬_ノ法_ニ在_ニ諸_ス人_ニ性_ニ中_ニ。若_シ見_ル一_一
切_セ人_ニ惡_ム之_ニ與_ニ善_ニ，盡_ス皆_ニ不_レ取_ル不_レ捨_ル
，亦_一不_レ染_ル著_セ，心_ニ如_ク虛_ニ空_ク，名_ニ之_ニ
為_ス大_カ，故_ニ曰_セ摩_ニ訶_セ。善_ニ知_ル識_ハ！迷_ニ
人_ニ口_ニ說_セ，智_ハ者_ニ心_ニ行_ニ。又_一有_ニ迷_ニ人_ニ
，空_ニ心_ニ靜_ニ坐_ニ百_ノ無_ク所_ニ思_ム，自_レ稱_ニ為_ス
大_カ。此_ハ一_一輩_ノ人_ニ不_レ可_レ與_ニ語_ニ，為_ス邪_ニ
見_ニ故_ニ。善_ニ知_ル識_ハ！心_ニ量_ニ廣_ク大_カ，遍_ニ
周_ニ法_ニ界_ニ。用_ニ即_ニ了_ル了_ル分_ニ明_ニ，應_ニ用_ニ
便_ニ知_ル一_一切_セ。一_一切_セ即_ニ一_一，一_一即_ニ一_一
切_セ，去_ル來_ル自_レ由_ニ，心_ニ體_ニ無_ク滯_ニ，即_ニ

是^ハ般^{ワン}若^{ニク}。善^{ニク}知^チ識^シ！一^一切^セ般^{ワン}若^{ニク}智^チ，
皆^ハ從^ス自^ジ性^{ジヤウ}而^ル生^ス，不^レ從^ス外^{ガイ}入^リ，
莫^ハ錯^サ用^リ意^イ，名^ナ為^ス真^{シン}性^{ジヤウ}自^ジ用^リ。一^一
真^{シン}一^一切^セ真^{シン}。心^{シン}量^{リヤウ}大^{ダイ}事^ジ，不^レ行^ス小^コ
道^{ダウ}。口^{コウ}莫^ハ終^{シュウ}日^{ニチ}說^{セツ}空^{クウ}，心^{シン}中^{チュウ}不^レ修^{シュ}
此^{コノ}行^{ギヤウ}，恰^カ似^シ凡^{バン}人^{ニン}自^ジ稱^{シヤウ}國^{コク}王^{ワン}，終^{シュウ}
不^レ可^レ得^{トク}，非^ヒ吾^ウ弟^{テイ}子^シ。善^{ニク}知^チ識^シ！
何^{ナニ}名^ナ般^{ワン}若^{ニク}？般^{ワン}若^{ニク}者^{シャ}，唐^{タウ}言^{ゴン}智^チ慧^ヱ
也^ヤ。一^一切^セ處^ス所^{ショ}一^一切^セ時^ジ中^{チュウ}，念^{ネン}念^{ネン}
不^レ愚^ウ常^{ジョウ}行^{ギヤウ}智^チ慧^ヱ，即^{ソノ}是^シ般^{ワン}若^{ニク}行^{ギヤウ}。
一^一念^{ネン}愚^ウ即^{ソノ}般^{ワン}若^{ニク}絕^{ケツ}，一^一念^{ネン}智^チ即^{ソノ}般^{ワン}
若^{ニク}生^ス。世^セ人^{ニン}愚^ウ迷^ミ，不^レ見^ミ般^{ワン}若^{ニク}。
口^{コウ}說^{セツ}般^{ワン}若^{ニク}，心^{シン}中^{チュウ}常^{ジョウ}愚^ウ。常^{ジョウ}自^ジ言^{ゴン}
我^ガ修^{シュ}般^{ワン}若^{ニク}，念^{ネン}念^{ネン}說^{セツ}空^{クウ}，不^レ識^シ真^{シン}

空_{ㄅㄣˊ}。般_{ㄅㄢ}若_{ㄖㄨㄛˋ}無_{ㄨˊ}形_{ㄒㄩㄥ}相_{ㄒㄩㄥ}，智_ㄓ慧_{ㄩㄟ}心_{ㄒㄩㄥ}即_ㄇ是_ㄅ。
。若_{ㄖㄨㄛˋ}作_{ㄗㄨㄛˋ}如_{ㄖㄨ}是_ㄅ解_{ㄒㄩㄟ}，即_ㄇ名_{ㄇㄧㄥ}般_{ㄅㄢ}若_{ㄖㄨㄛˋ}智_ㄓ。
何_ㄏ名_{ㄇㄧㄥ}波_{ㄅㄚ}羅_{ㄌㄨㄛˊ}蜜_{ㄇㄧˊ}？此_ㄘ是_ㄅ西_{ㄒㄩ}國_{ㄍㄨㄛˊ}語_ㄩ，唐_{ㄊㄤ}
言_{ㄩㄢ}到_{ㄉㄠ}彼_{ㄅㄢ}岸_ㄚ，解_{ㄒㄩㄟ}義_ㄩ離_{ㄌㄩ}生_{ㄕㄨㄥ}滅_{ㄇㄧˊ}。著_ㄓ境_{ㄍㄨㄥ}
生_{ㄕㄨㄥ}滅_{ㄇㄧˊ}起_ㄘ，如_{ㄖㄨ}水_{ㄕㄨㄟ}有_ㄩ波_{ㄅㄚ}浪_{ㄌㄤ}，即_ㄇ名_{ㄇㄧㄥ}為_ㄨ
此_ㄘ岸_ㄚ；離_{ㄌㄩ}境_{ㄍㄨㄥ}無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥ}滅_{ㄇㄧˊ}，如_{ㄖㄨ}水_{ㄕㄨㄟ}常_{ㄔㄤ}通_{ㄊㄨㄥ}
流_{ㄌㄨ}，即_ㄇ名_{ㄇㄧㄥ}為_ㄨ彼_{ㄅㄢ}岸_ㄚ，故_ㄏ號_{ㄏㄠ}波_{ㄅㄚ}羅_{ㄌㄨㄛˊ}蜜_{ㄇㄧˊ}。
。善_{ㄕㄨㄢ}知_ㄓ識_{ㄕㄧˊ}！迷_{ㄇㄧ}人_{ㄖㄣ}口_{ㄎㄨ}念_{ㄋㄢˊ}，當_{ㄉㄤ}念_{ㄋㄢˊ}之_ㄘ
時_ㄕ，有_ㄩ妄_{ㄨㄤ}有_ㄩ非_{ㄈㄟ}。念_{ㄋㄢˊ}念_{ㄋㄢˊ}若_{ㄖㄨㄛˋ}行_{ㄒㄩㄥ}，是_ㄅ
名_{ㄇㄧㄥ}真_{ㄓㄨㄢ}性_{ㄒㄩㄥ}。悟_ㄨ此_ㄘ法_{ㄈㄚˊ}者_ㄓ是_ㄅ般_{ㄅㄢ}若_{ㄖㄨㄛˋ}法_{ㄈㄚˊ}，
修_{ㄒㄩ}此_ㄘ行_{ㄒㄩㄥ}者_ㄓ是_ㄅ般_{ㄅㄢ}若_{ㄖㄨㄛˋ}行_{ㄒㄩㄥ}，不_{ㄨˊ}修_{ㄒㄩ}即_ㄇ凡_{ㄈㄢ}。
。一_ㄧ念_{ㄋㄢˊ}修_{ㄒㄩ}行_{ㄒㄩㄥ}，自_ㄗ身_{ㄕㄨㄣ}等_{ㄉㄨㄥ}佛_{ㄈㄛˊ}。善_{ㄕㄨㄢ}知_ㄓ
識_{ㄕㄧˊ}！凡_{ㄈㄢ}夫_{ㄈㄨ}即_ㄇ佛_{ㄈㄛˊ}，煩_{ㄈㄢ}惱_{ㄋㄠ}即_ㄇ菩_{ㄆㄨ}提_{ㄊㄧ}。
前_{ㄆㄣ}念_{ㄋㄢˊ}迷_{ㄇㄧ}即_ㄇ凡_{ㄈㄢ}夫_{ㄈㄨ}，後_ㄏ念_{ㄋㄢˊ}悟_ㄨ即_ㄇ佛_{ㄈㄛˊ}；

前_カ念_ニ著_セ境_ヲ即_チ煩_ニ惱_ス，後_ニ念_ニ離_カ境_ヲ即_チ
菩_サ提_チ。善_ニ知_ル識_ヲ！摩_ハ訶_セ般_ヲ若_ク波_ヲ羅_ヲ
蜜_ヲ！最_モ尊_ニ最_モ上_ニ最_モ第_一，無_ク住_ス無_ク
往_ス亦_チ無_ク來_リ，三_ツ世_ニ諸_ヲ佛_ヲ從_テ中_ニ出_ス。
當_カ用_ヒ大_カ智_ヲ慧_ヲ，打_ツ破_セ五_ツ蘊_ヲ煩_ニ惱_ス塵_ヲ
勞_カ。如_ク此_ヲ修_ス行_ヲ定_ヲ成_ニ佛_ヲ道_ヲ，變_フ三_ツ
毒_ヲ為_ス戒_ヲ定_ヲ慧_ヲ。善_ニ知_ル識_ヲ！我_ニ此_ヲ法_ヲ
門_ヲ，從_テ一_ツ般_ヲ若_ク生_ル八_ツ萬_ヲ四_ツ千_ヲ智_ヲ慧_ヲ
。何_ニ以_テ故_ニ？為_ス世_ニ人_ヲ有_ス八_ツ萬_ヲ四_ツ千_ヲ
塵_ヲ勞_カ。若_ク無_ク塵_ヲ勞_カ，智_ヲ慧_ヲ常_ニ現_ル不_レ
離_カ自_ラ性_ヲ。悟_ス此_ヲ法_ヲ者_ニ，即_チ是_ニ無_ク念_ヲ
無_ク憶_ス無_ク著_セ，不_レ起_ス誑_ヲ妄_ヲ，用_ヒ自_ラ真_ニ
如_ク性_ヲ，以_テ智_ヲ慧_ヲ觀_ス照_ス，於_ニ一_ツ切_ヲ法_ヲ
不_レ取_ス不_レ捨_ス，即_チ是_ニ見_ル性_ヲ成_ニ佛_ヲ道_ヲ。

善_ハ知_ル識_ハ！若_モ欲_ハ入_ル甚_ニ深_ニ法_ニ界_ニ及_ビ般_ヲ
若_モ三_ム昧_レ者_ニ，須_ク修_ム般_ヲ若_モ行_フ，持_テ誦_ス
金_ニ剛_ノ般_ヲ若_モ經_ヲ，即_チ得_テ見_ル性_ヲ。當_ニ知_ル
此_ノ經_ノ功_ニ德_ニ無_ク量_ノ無_ク邊_ノ，經_ノ中_ニ分_ニ明_ニ
讚_ム歎_ム，莫_ク能_ク具_ヘ說_ス。此_ノ法_ニ門_ノ是_レ最_ニ
上_ニ乘_ノ，為_ス大_ニ智_ノ人_ノ說_ス，為_ス上_ニ根_ノ人_ノ
說_ス。小_ニ根_ノ小_ニ智_ノ人_ノ聞_ク，心_ヲ生_ム不_レ信_ス
。何_ニ以_テ故_ニ？譬_ニ如_ク天_ノ龍_ノ下_リ雨_ハ於_ニ閻_ノ
浮_ニ提_ニ，城_ノ邑_ノ聚_リ落_ク悉_ニ皆_ニ漂_ニ流_ニ，如_ク
漂_ニ草_ノ葉_ノ；若_モ雨_ハ大_ニ海_ニ，不_レ增_ム不_レ減_ム
。若_モ大_ニ乘_ノ人_ノ，若_モ最_ニ上_ニ乘_ノ人_ノ，聞_ク
說_ス金_ニ剛_ノ經_ヲ，心_ヲ開_キ悟_ク解_ス。故_ニ知_ル本_ノ
性_ヲ自_ラ有_ル般_ヲ若_モ之_ノ智_ヲ，自_ラ用_フ智_ヲ慧_ヲ常_ニ
觀_ス照_ス故_ニ，不_レ假_ニ文_ノ字_ヲ。譬_ニ如_ク雨_ハ水_ニ

，不_レ從_レ無_レ有_レ，元_ハ是_ハ龍_カ能_ル興_ツ致_ス，
令_カ一_レ切_セ眾_衆生_ス，一_レ切_セ草_草木_木，有_レ情_情
無_レ情_情，悉_ト皆_皆蒙_蒙潤_潤。百_百川_川眾_衆流_流，
卻_却入_入大_大海_海合_合為_為一_レ體_體，眾_衆生_生本_本性_性
般_般若_若之_之智_智，亦_亦復_復如_如是_是。善_善知_知識_識
！小_小根_根之_之人_人聞_聞此_此頓_頓教_教，猶_猶如_如草_草
木_木。根_根性_性小_小者_者若_若被_被大_大雨_雨，悉_悉皆_皆
自_自倒_倒不_不能_能增_增長_長。小_小根_根之_之人_人，亦_亦
復_復如_如是_是。元_元有_有般_般若_若之_之智_智，與_與大_大
智_智人_人更_更無_無差_差別_別，因_因何_何聞_聞法_法不_不自_自
開_開悟_悟？緣_緣邪_邪見_見障_障重_重，煩_煩惱_惱根_根深_深
。猶_猶如_如大_大雲_雲覆_覆蓋_蓋於_於日_日，不_不得_得風_風
吹_吹日_日光_光不_不現_現。般_般若_若之_之智_智亦_亦無_無大_大
小_小，為_為一_レ切_セ眾_衆生_生自_自心_心迷_迷悟_悟不_不同_同

，迷_レ心_心外_外見_見，修_修行_行覓_覓佛_佛，未_未悟_悟自_自性_性，即_即是_是小_小根_根。若_若開_開悟_悟頓_頓教_教，不_不執_執外_外修_修，但_但於_於自_自心_心常_常起_起正_正見_見，煩_煩惱_惱塵_塵勞_勞常_常不_不能_能染_染，即_即是_是見_見性_性。善_善知_知識_識！內_內外_外不_不住_住去_去來_來自_自由_由，能_能除_除執_執心_心通_通達_達無_無礙_礙，能_能修_修此_此行_行，與_與般_般若_若經_經本_本無_無差_差別_別。善_善知_知識_識！一_一切_切修_修多_多羅_羅及_及諸_諸文_文字_字，大_大小_小二_二乘_乘十_十二_二部_部經_經，皆_皆因_因人_人置_置。因_因智_智慧_慧性_性，方_方能_能建_建立_立。若_若無_無世_世人_人，一_一切_切萬_萬法_法本_本自_自不_不有_有。故_故知_知萬_萬法_法本_本自_自人_人興_興，一_一切_切經_經書_書因_因人_人說_說有_有。緣_緣其_其人_人中_中有_有愚_愚有_有智_智，愚_愚為_為小_小人_人，智_智為_為大_大人_人。愚_愚者_者

問於智人，智者與愚人說法，
愚人忽然悟解，心開，即與智人
無別。善知識！不悟，即佛是
眾生；一念悟時，眾生是佛。
故知萬法盡在自心，何不從自
心中頓見真如本性？菩薩戒經
云：我本元自性清淨，若識自
心見性，皆成佛道。淨名經云
：即時豁然，還得本心。善知識
識！我於忍和尚處，一聞言下
便悟，頓見真如本性。是以將
此教法流行，令學道者頓悟菩
提，各自觀心自見本性。若自
不悟，須覓大善知識，解最上

乘_レ法_ヲ者_ニ，直_ニ示_ス正_ノ路_ヲ。是_レ善_ノ知_ル識_ヲ，
有_レ大_ニ因_ヲ緣_ヲ，所_レ謂_フ化_ス導_ス令_テ得_ル見_ル性_ヲ。
。一_ニ切_ク善_ノ法_ヲ，因_テ善_ノ知_ル識_ヲ能_ク發_ス起_ス。
故_ニ。三_ノ世_ニ諸_ノ佛_ニ十_ニ二_ノ部_ノ經_ヲ，在_テ人_ノ性_ノ中_ニ本_ニ自_ラ具_ハ有_ル，不_レ能_ク自_ラ悟_ス，須_ニ
求_ム善_ノ知_ル識_ヲ指_シ示_ス方_ニ見_ル；若_シ自_ラ悟_ス者_ニ，
不_レ假_ス外_ヲ求_ム。若_シ一_ニ向_テ執_シ謂_フ須_ニ他_ヲ善_ノ知_ル識_ヲ，
望_ム得_ル解_ス脫_ス者_ニ，無_ク有_ル是_レ處_ニ。何_ニ以_テ故_ニ？自_ラ心_ノ內_ニ有_ル知_ル識_ヲ自_ラ悟_ス。
若_シ起_ス邪_ヲ迷_ス妄_ノ念_ヲ顛_ス倒_ス，外_ニ善_ノ知_ル識_ヲ雖_モ有_ル教_ヲ授_ス，救_ム不_レ可_ク得_ル。若_シ
起_ス正_ノ真_ノ般_ヲ若_シ觀_ス照_ス，一_ニ剎_ニ那_ノ間_ニ妄_ノ念_ヲ俱_ニ滅_ス。若_シ識_ヲ自_ラ性_ヲ，一_ニ悟_ス即_ニ至_ス
佛_ニ地_ニ。善_ノ知_ル識_ヲ！智_ヲ慧_ヲ觀_ス照_ス，內_ニ

外_ヲ明_ヲ徹_ス，識_ル自_ラ本_ノ心_ヲ。若_シ識_ル本_ノ心_ヲ，即_チ本_ノ解_ハ脫_ス；若_シ得_テ解_ハ脫_ス，即_チ是_レ般_ニ若_ク三_ヲ昧_ク，般_ニ若_ク三_ヲ昧_ク即_チ是_レ無_ク念_ヲ。何_レ名_ヲ無_ク念_ヲ？若_シ見_ル一_ニ切_ニ法_ヲ，心_ヲ不_レ染_ム著_ス，是_レ為_ス無_ク念_ヲ。用_ハ即_チ遍_ス一_ニ切_ニ處_ニ，亦_レ不_レ著_ス一_ニ切_ニ處_ニ。但_{シテ}淨_ク本_ノ心_ヲ，使_テ六_ノ識_ヲ出_ス六_ノ門_ヲ，於_レ六_ノ塵_ノ中_ニ無_ク染_ム無_ク雜_ム，來_リ去_リ自_ラ由_テ通_ス用_ハ無_ク滯_ム，即_チ是_レ般_ニ若_ク三_ヲ昧_ク，自_ラ在_リ解_ハ脫_ス名_ヲ無_ク念_ヲ行_ハ。若_シ百_ノ物_ヲ不_レ思_ム，當_ニ令_ニ念_ヲ絕_ス，即_チ是_レ法_ヲ縛_ス，即_チ名_ヲ邊_ヲ見_ル。善_ク知_ル識_ル！悟_ク無_ク念_ヲ法_ヲ者_ニ，萬_ノ法_ヲ盡_ス通_ス；悟_ク無_ク念_ヲ法_ヲ者_ニ，見_ル諸_ノ佛_ノ境_ノ界_ヲ；悟_ク無_ク念_ヲ法_ヲ者_ニ，至_リ佛_ノ地_ノ位_ニ。善_ク知_ル

識^ア！後^カ代^カ得^カ吾^ウ法^フ者^シ，將^ハ此^{コノ}頓^ト教^カ，
法^フ門^カ，於^ニ同^{ドウ}見^ミ同^{ドウ}行^{コウ}，發^ハ願^カ受^ケ持^チ
如^ニ事^シ佛^{ブツ}故^ユ，終^{シテ}身^ミ而^ル不^ク退^{タヘ}者^シ定^{カニ}入^ス
聖^ア位^カ。然^レ須^ス傳^{デン}授^{ジュ}，從^ニ上^{ジョウ}以^テ來^カ默^{マク}
傳^{デン}分^{ブン}付^ツ，不^ク得^カ匿^{カク}其^ノ正^{テイ}法^フ。若^シ不^ク
同^{ドウ}見^ミ同^{ドウ}行^{コウ}，在^ニ別^{ベツ}法^フ中^ニ，不^ク得^カ傳^{デン}
付^ツ，損^ク彼^ノ前^ノ人^ノ究^ス竟^ニ無^ク益^ニ。恐^ス愚^カ
人^ノ不^ク解^セ，謗^カ此^ノ法^フ門^カ，百^{ハク}劫^カ千^{セン}生^ニ
斷^カ佛^{ブツ}種^{シュウ}性^{テイ}。善^ク知^ス識^ア！吾^ウ有^ク一^ニ無^ク
相^ニ頌^カ，各^ニ須^ス誦^ス取^ツ，在^ニ家^カ出^ス家^カ但^カ
依^テ此^ノ修^ス。若^シ不^ク自^ラ修^ス，惟^ニ記^ス吾^ウ言^ヲ
，亦^ニ無^ク有^ク益^ニ。聽^ク吾^ウ頌^カ曰^ク：

說^ア通^{トウ}及^ニ心^{シン}通^{トウ}

如^ニ日^{ニチ}處^ス虛^コ空^{クウ}

唯^ニ傳^{デン}見^ミ性^{テイ}法^フ

出^ス世^セ破^ハ邪^カ宗^{シュウ}

法_フ即_ハ無_ク頓_ツ漸_ハ

只_ハ此_ヲ見_ル性_ノ門_ヲ

說_フ即_ハ雖_モ萬_ノ般_ヲ

煩_ハ惱_ヲ暗_ク宅_ノ中_ニ

邪_ニ來_リ煩_ハ惱_ヲ至_ル

邪_ニ正_ニ俱_ニ不_レ用_ニ

菩_チ提_テ本_ヲ自_ラ性_ノ

淨_ハ心_ヲ在_リ妄_ノ中_ニ

世_ノ人_ヲ若_シ修_ス道_ヲ

常_ニ自_ラ見_ル已_ニ過_ス

色_ノ類_ノ自_ラ有_ル道_ヲ

離_レ道_ヲ別_ニ覓_ル道_ヲ

波_ヲ波_ヲ度_ス一_ニ生_ル

欲_ハ得_ル見_ル真_ノ道_ヲ

迷_ニ悟_ス有_ル遲_ク疾_ク

愚_ニ人_ヲ不_レ可_ク悉_ス

合_セ理_ヲ還_ル歸_ス一_ニ

常_ニ須_ク生_ル慧_ノ日_ヲ

正_ニ來_リ煩_ハ惱_ヲ除_ス

清_ク淨_ク至_ル無_ク餘_ニ

起_ル心_ヲ即_ハ是_レ妄_ノ

但_ハ正_ニ無_ク三_ノ障_ヲ

一_ニ切_ク盡_ス不_レ妨_ス

與_ニ道_ヲ即_ハ相_ニ當_ス

各_ノ不_レ相_ニ妨_ス惱_ヲ

終_ニ身_ヲ不_レ見_ル道_ヲ

到_ル頭_ヲ還_ル自_ラ懊_ス

行_ニ正_ニ即_ハ是_レ道_ヲ

自^ㄅ若^{ㄇㄨˋ}無^{ㄨˊ}道^{ㄉㄠˋ}心^{ㄒㄧㄣ}

若^{ㄇㄨˋ}真^{ㄓㄨㄢ}修^{ㄒㄩ}道^{ㄉㄠˋ}人^{ㄖㄣ}

若^{ㄇㄨˋ}見^{ㄐㄢ}他^{ㄊㄚ}人^{ㄖㄣ}非^ㄟ

他^{ㄊㄚ}非^ㄟ我^{ㄨㄛ}不^{ㄨˊ}非^ㄟ

但^{ㄉㄤ}自^ㄅ卻^{ㄑㄩㄝ}非^ㄟ心^{ㄒㄧㄣ}

憎^{ㄗㄥ}愛^ㄞ不^{ㄨˊ}關^{ㄍㄨㄢ}心^{ㄒㄧㄣ}

欲^{ㄩˋ}擬^{ㄋㄧ}化^{ㄏㄜ}他^{ㄊㄚ}人^{ㄖㄣ}

勿^{ㄨˋ}令^{ㄌㄥ}彼^{ㄅㄧ}有^{ㄩˊ}疑^ㄧ

佛^{ㄈㄛ}法^{ㄈㄚ}在^{ㄗㄞ}世^{ㄕㄞ}間^{ㄇㄢ}

離^{ㄌㄧ}世^{ㄕㄞ}覓^{ㄇㄧ}菩^{ㄆㄨ}提^{ㄊㄧ}

正^{ㄓㄥ}見^{ㄐㄢ}名^{ㄇㄧ}出^{ㄨˊ}世^{ㄕㄞ}

邪^{ㄒㄚ}正^{ㄓㄥ}盡^{ㄐㄧㄣ}打^{ㄉㄚ}卻^{ㄑㄩㄝ}

此^{ㄘㄧ}頌^{ㄙㄨㄥ}是^{ㄕㄞ}頓^{ㄉㄨㄣ}教^{ㄐㄧㄠ}

迷^{ㄇㄧ}聞^{ㄨㄣ}經^{ㄐㄧㄥ}累^{ㄌㄟ}劫^{ㄐㄧㄝ}

聞^{ㄨㄣ}行^{ㄒㄧㄥ}不^{ㄨˊ}見^{ㄐㄢ}道^{ㄉㄠˋ}

不^{ㄨˊ}見^{ㄐㄢ}世^{ㄕㄞ}間^{ㄇㄢ}過^{ㄍㄨㄛ}

自^ㄅ非^ㄟ卻^{ㄑㄩㄝ}是^{ㄕㄞ}左^{ㄗㄞ}

我^{ㄨㄛ}非^ㄟ自^ㄅ有^{ㄩˊ}過^{ㄍㄨㄛ}

打^{ㄉㄚ}除^{ㄘㄨ}煩^{ㄈㄢ}惱^{ㄋㄠ}破^{ㄆㄛ}

長^{ㄔㄤ}伸^{ㄕㄨㄢ}兩^{ㄌㄤ}腳^{ㄐㄧㄠ}臥^{ㄨㄛ}

自^ㄅ須^{ㄒㄩ}有^{ㄩˊ}方^{ㄈㄤ}便^{ㄅㄧㄢ}

即^{ㄐㄧ}是^{ㄕㄞ}自^ㄅ性^{ㄒㄧㄥ}現^{ㄒㄧㄢ}

不^{ㄨˊ}離^{ㄌㄧ}世^{ㄕㄞ}間^{ㄇㄢ}覺^{ㄐㄧㄠ}

恰^{ㄑㄧㄚ}如^{ㄖㄨ}求^{ㄗㄞ}兔^{ㄊㄨ}角^{ㄐㄧㄠ}

邪^{ㄒㄚ}見^{ㄐㄢ}名^{ㄇㄧ}世^{ㄕㄞ}間^{ㄇㄢ}

菩^{ㄆㄨ}提^{ㄊㄧ}性^{ㄒㄧㄥ}宛^{ㄨㄢ}然^{ㄖㄢ}

亦^ㄧ名^{ㄇㄧ}大^{ㄉㄚ}法^{ㄈㄚ}船^{ㄔㄨㄢ}

悟^{ㄨˋ}則^{ㄗㄞ}剎^{ㄕㄚ}那^{ㄋㄚ}間^{ㄇㄢ}

師ア復セ曰セ：今ハ於ニ大カ梵フ寺ニ說セ此ヲ頓カ教ニ，
普ク願ム法ニ界ニ眾ニ生ス，言フ下ニ見ス性ニ成ス佛ニ。
時ニ韋セ使ス君ハ與ニ官ニ僚ニ道ニ俗ニ，聞ク師ア所ニ說セ無ク不ク省ス悟ス。一ニ時ニ作セ禮ニ，
皆ハ歎ク善ニ哉ニ！何ニ期ニ嶺ニ南ニ有ニ佛ニ出ス世ニ。
。

◎ 疑ニ問ニ品ニ第ニ三ニ

一ニ日ニ，韋セ刺ス史ハ為ス師ア設セ大カ會ニ齋ニ。
齋ニ訖ニ，刺ス史ハ請ス師ア陞ス座ニ，同ニ官ニ僚ニ士ハ庶ハ肅ク容ニ再ニ拜ス，問ク曰セ：弟ハ子ハ聞ク和セ尚ハ說セ法ニ，實ハ不ク可ク思ス議ス。今ハ有ニ少ニ疑ニ，願ム大カ慈ニ悲ニ特ニ為ス解セ說セ。師ア曰セ：有ニ疑ニ即ニ問ス，吾ハ當ニ為ス說セ。韋セ公ハ曰セ：和セ尚ハ所ニ說セ，可ク不ク是ハ達ス磨ス。

大_カ師_シ宗_{ソウ}旨_シ乎_フ？師_シ曰_ク：是_レ。公_{コウ}曰_ク：
弟_ケ子_シ聞_ク達_{タツ}磨_カ初_{ハツ}化_ケ梁_{リョウ}武_ブ帝_{テイ}，帝_{テイ}問_ク
云_ク：朕_{マキ}一_ニ生_セ造_{ゾウ}寺_ジ度_{タク}僧_{ソウ}布_フ施_シ設_{セツ}齋_{サイ}
，有_レ何_ニ功_{コウ}德_{トク}？達_{タツ}磨_カ言_ク：實_{ジツ}無_レ功_{コウ}
德_{トク}。弟_ケ子_シ未_レ達_{タツ}此_{コノ}理_リ，願_{ハク}和_ニ尚_ニ為_ス
說_{セツ}。師_シ曰_ク：實_{ジツ}無_レ功_{コウ}德_{トク}，勿_レ疑_フ先_ニ
聖_{セイ}之_ノ言_{ゴン}！武_ブ帝_{テイ}心_{シン}邪_{ジャ}不_レ知_ル正_{テイ}法_{ホフ}，
造_{ゾウ}寺_ジ度_{タク}僧_{ソウ}布_フ施_シ設_{セツ}齋_{サイ}，名_ナ為_ス求_ク福_{フク}
，不_レ可_ク將_{ハク}福_{フク}便_ニ為_ス功_{コウ}德_{トク}。功_{コウ}德_{トク}在_ニ
法_{ホフ}身_{シン}中_{チュウ}，不_レ在_ニ修_{シュ}福_{フク}。師_シ又_{マタ}曰_ク：
見_ミ性_{セイ}是_レ功_{コウ}，平_{テイ}等_{トウ}是_レ德_{トク}；念_{ニヤミ}念_{ニヤミ}無_レ
滯_チ，常_{ジョウ}見_ミ本_{ホン}性_{セイ}，真_{マコト}實_{ジツ}妙_{ミョウ}用_{ヨウ}，名_ナ
為_ス功_{コウ}德_{トク}。內_{ナイ}心_{シン}謙_{ケン}下_カ是_レ功_{コウ}，外_{ガイ}行_{コウ}
於_ニ禮_{レイ}是_レ德_{トク}；自_{ミナリ}性_{セイ}建_{ケン}立_{リツ}萬_{マン}法_{ホフ}是_レ功_{コウ}

，心_{ㄒㄩㄣˊ}體_{ㄊㄩˇ}離_{ㄌㄧˊ}念_{ㄋㄧㄢˋ}是_{ㄕㄞˋ}德_{ㄉㄜˊ}；不_{ㄅㄨˋ}離_{ㄌㄧˊ}自_{ㄗㄞˋ}性_{ㄒㄩㄥˊ}是_{ㄕㄞˋ}功_{ㄍㄨㄥ}，應_{ㄩㄥˊ}用_{ㄩㄥˊ}無_{ㄨˊ}染_{ㄣˇ}是_{ㄕㄞˋ}德_{ㄉㄜˊ}。若_{ㄖㄨㄛˋ}覓_{ㄇㄧˋ}功_{ㄍㄨㄥ}德_{ㄉㄜˊ}法_{ㄈㄚˊ}身_{ㄕㄨㄣ}，但_{ㄉㄢˋ}依_{ㄧˊ}此_{ㄘㄩˇ}作_{ㄗㄞˋ}，是_{ㄕㄞˋ}真_{ㄓㄨㄢ}功_{ㄍㄨㄥ}德_{ㄉㄜˊ}。若_{ㄖㄨㄛˋ}修_{ㄒㄩ}功_{ㄍㄨㄥ}德_{ㄉㄜˊ}之_ㄘ人_ㄣ，心_{ㄒㄩㄣˊ}即_{ㄓㄩˊ}不_{ㄅㄨˋ}輕_{ㄑㄩㄥ}，常_{ㄔㄨㄥˊ}行_{ㄒㄩㄥˊ}普_{ㄆㄨˇ}敬_{ㄑㄩㄥˊ}；心_{ㄒㄩㄣˊ}常_{ㄔㄨㄥˊ}輕_{ㄑㄩㄥ}人_ㄣ，吾_{ㄨˊ}我_{ㄉㄜˊ}不_{ㄅㄨˋ}斷_{ㄉㄨㄢˋ}，即_{ㄓㄩˊ}自_{ㄗㄞˋ}無_{ㄨˊ}功_{ㄍㄨㄥ}。自_{ㄗㄞˋ}性_{ㄒㄩㄥˊ}虛_{ㄒㄩ}妄_{ㄨㄤˋ}不_{ㄅㄨˋ}實_{ㄕㄞˊ}，即_{ㄓㄩˊ}自_{ㄗㄞˋ}無_{ㄨˊ}德_{ㄉㄜˊ}，為_{ㄨㄞˋ}吾_{ㄨˊ}我_{ㄉㄜˊ}自_{ㄗㄞˋ}大_{ㄉㄚˊ}常_{ㄔㄨㄥˊ}輕_{ㄑㄩㄥ}一_ㄧ切_{ㄑㄩㄝˋ}故_{ㄍㄨˋ}。善_{ㄕㄞˊ}知_ㄘ識_{ㄕㄞˊ}！念_{ㄋㄧㄢˋ}念_{ㄋㄧㄢˋ}無_{ㄨˊ}間_{ㄑㄩㄢ}是_{ㄕㄞˋ}功_{ㄍㄨㄥ}，心_{ㄒㄩㄣˊ}行_{ㄒㄩㄥˊ}平_{ㄆㄩㄥˊ}直_{ㄘㄩˊ}是_{ㄕㄞˋ}德_{ㄉㄜˊ}；自_{ㄗㄞˋ}修_{ㄒㄩ}性_{ㄒㄩㄥˊ}是_{ㄕㄞˋ}功_{ㄍㄨㄥ}，自_{ㄗㄞˋ}修_{ㄒㄩ}身_{ㄕㄨㄣ}是_{ㄕㄞˋ}德_{ㄉㄜˊ}。善_{ㄕㄞˊ}知_ㄘ識_{ㄕㄞˊ}！功_{ㄍㄨㄥ}德_{ㄉㄜˊ}須_{ㄒㄩ}自_{ㄗㄞˋ}性_{ㄒㄩㄥˊ}內_{ㄋㄟ}見_{ㄑㄩㄢ}，不_{ㄅㄨˋ}是_{ㄕㄞˋ}布_{ㄅㄨˋ}施_{ㄕㄞˊ}供_{ㄍㄨㄥ}養_{ㄩㄤˊ}之_ㄘ所_{ㄕㄞˊ}求_{ㄕㄞˊ}也_ㄘ，是_{ㄕㄞˋ}以_{ㄧˊ}福_{ㄈㄨˋ}德_{ㄉㄜˊ}與_{ㄩˊ}功_{ㄍㄨㄥ}德_{ㄉㄜˊ}別_{ㄌㄩˊ}。武_{ㄨˊ}帝_{ㄉㄜˊ}不_{ㄅㄨˋ}識_{ㄕㄞˋ}真_{ㄓㄨㄢ}理_{ㄌㄩˊ}，非_{ㄈㄟ}我_{ㄉㄜˊ}祖_{ㄗㄨˊ}師_{ㄕㄞˊ}有_{ㄩˊ}過_{ㄍㄨㄛˋ}。刺_{ㄘㄩˊ}史_{ㄕㄞˊ}又_{ㄩˊ}問_{ㄨㄣˋ}曰_{ㄩㄝˊ}：弟_{ㄉㄜˊ}子_{ㄗㄞˋ}常_{ㄔㄨㄥˊ}見_{ㄑㄩㄢ}僧_{ㄍㄨㄥ}俗_{ㄨˋ}。

，念_三阿彌陀_一佛_二願_三生_四西_五方_六。請_七和_八
尚_九說_{一〇}得_{一一}生_{一二}彼_{一三}否_{一四}？願_{一五}為_{一六}破_{一七}疑_{一八}。師_{一九}
言_{二〇}：使_{二一}君_{二二}善_{二三}聽_{二四}！惠_{二五}能_{二六}與_{二七}說_{二八}。世_{二九}
尊_{三〇}在_{三一}舍衛_{三二}城_{三三}中_{三四}，說_{三五}西_{三六}方_{三七}引_{三八}化_{三九}經_{四〇}
文_{四一}，分_{四二}明_{四三}去_{四四}此_{四五}不_{四六}遠_{四七}。若_{四八}論_{四九}相_{五〇}說_{五一}
里_{五二}數_{五三}，有_{五四}十_{五五}萬_{五六}八_{五七}千_{五八}，即_{五九}身_{六〇}中_{六一}十_{六二}
惡_{六三}八_{六四}邪_{六五}，便_{六六}是_{六七}說_{六八}遠_{六九}。說_{七〇}遠_{七一}為_{七二}其_{七三}
下_{七四}根_{七五}，說_{七六}近_{七七}為_{七八}其_{七九}上_{八〇}智_{八一}。人_{八二}有_{八三}兩_{八四}
種_{八五}，法_{八六}無_{八七}兩_{八八}般_{八九}。迷_{九〇}悟_{九一}有_{九二}殊_{九三}，見_{九四}
有_{九五}遲_{九六}疾_{九七}。迷_{九八}人_{九九}念_{一〇〇}佛_{一〇一}求_{一〇二}生_{一〇三}於_{一〇四}彼_{一〇五}，
悟_{一〇六}人_{一〇七}自_{一〇八}淨_{一〇九}其_{一一〇}心_{一一一}。所_{一一二}以_{一一三}佛_{一一四}言_{一一五}：隨_{一一六}
其_{一一七}心_{一一八}淨_{一一九}即_{一二〇}佛_{一二一}土_{一二二}淨_{一二三}。使_{一二四}君_{一二五}東_{一二六}方_{一二七}人_{一二八}
，但_{一二九}心_{一三〇}淨_{一三一}即_{一三二}無_{一三三}罪_{一三四}。雖_{一三五}西_{一三六}方_{一三七}人_{一三八}，
心_{一三九}不_{一四〇}淨_{一四一}亦_{一四二}有_{一四三}愆_{一四四}。東_{一四五}方_{一四六}人_{一四七}造_{一四八}罪_{一四九}，

念_フ佛_ヲ求_ム生_ヲ西_ノ方_ニ；西_ノ方_ニ人_ノ造_ス罪_ヲ，
念_フ佛_ヲ求_ム生_ヲ何_ノ國_ニ？凡_ソ愚_シ不_レ了_ス自_ノ性_ヲ，
，不_レ識_ス身_ノ中_ニ淨_ク土_ヲ，願_フ東_ノ願_フ西_ノ，
悟_ス人_ノ在_ル處_ニ一_ニ般_ニ。所_レ以_テ佛_ヲ言_フ：隨_フ
所_レ住_ス處_ニ恆_ニ安_ク樂_ク。使_フ君_ヲ！心_ノ地_ニ但_ニ
無_ク不_レ善_ヲ，西_ノ方_ニ去_リ此_ヲ不_レ遙_シ；若_シ懷_ク
不_レ善_ヲ之_ノ心_ヲ，念_フ佛_ヲ往_ス生_ヲ難_ク到_ス。今_ニ
勸_ム善_ヲ知_ス識_ス，先_ニ除_ク十_ノ惡_ヲ即_ニ行_フ十_ノ萬_ヲ，
，後_ニ除_ク八_ノ邪_ヲ乃_ニ過_ス八_ノ千_ヲ。念_フ念_フ見_ス
性_ヲ常_ニ行_フ平_ク直_ニ，到_ス如_シ彈_ク指_ニ便_ニ觀_ス
彌_ノ陀_ヲ。使_フ君_ヲ！但_ニ行_フ十_ノ善_ヲ，何_ニ須_ス
更_ニ願_フ往_ス生_ヲ？不_レ斷_ク十_ノ惡_ヲ之_ノ心_ヲ，何_ニ
佛_ヲ即_ニ來_ス迎_フ請_フ？若_シ悟_ス無_ク生_ヲ頓_ニ法_ヲ，
見_ス西_ノ方_ニ只_ニ在_ル剎_ノ那_ヲ；不_レ悟_ス念_フ佛_ヲ求_ム

生_レ，路_カ遙_ニ如_レ何_セ得_カ達_フ？惠_セ能_レ與_ニ諸_ク人_ヲ移_レ西_ニ方_ニ於_ニ剎_ノ那_ノ間_ヲ，目_ノ前_ニ便_ニ見_レ，各_々願_ニ見_レ否_ク？眾_衆皆_ハ頂_ニ禮_カ云_フ：若_シ此_ノ處_ニ見_レ，何_セ須_ニ更_ニ願_ニ往_ニ生_レ？願_ニ和_レ尚_ニ慈_ニ悲_ニ，便_ニ現_ニ西_ニ方_ニ普_ニ令_ニ得_カ見_レ。師_ノ言_フ：大_ニ眾_衆！世_ノ人_ヲ自_ニ色_ニ身_ニ是_ニ城_ノ，眼_ノ耳_ノ鼻_ノ舌_ノ是_ニ門_ノ。外_ニ有_ニ五_ノ門_ノ，內_ニ有_ニ意_ノ門_ノ。心_ノ是_ニ地_ノ，性_ノ是_ニ王_ノ，王_ノ居_ニ心_ノ地_ノ上_ニ。性_ノ在_ニ王_ノ在_ニ王_ノ，性_ノ去_ニ王_ノ無_ニ。性_ノ在_ニ身_ノ心_ノ存_ニ，性_ノ去_ニ身_ノ心_ノ壞_ニ。佛_ノ向_ニ性_ノ中_ニ作_ニ，莫_シ向_ニ身_ノ外_ニ求_ニ。自_ニ性_ノ迷_ニ即_ニ是_ニ眾_衆生_レ，自_ニ性_ノ覺_ニ即_ニ是_ニ佛_ノ；慈_ニ悲_ニ即_ニ是_ニ觀_ノ音_ノ，喜_ニ捨_ニ名_ノ為_ニ勢_ノ至_ニ；能_ニ淨_ニ即_ニ釋_ノ迦_ノ，平_ニ直_ニ即_ニ

彌陀；人我須彌，邪心是海
水，煩惱是波浪，毒害是惡龍
，虛妄是鬼神，塵勞是魚鱉，
貪瞋是地獄，愚癡是畜生。善
知識！常行十善，天堂便至。
除人我須彌倒，去邪心海水竭
，煩惱無波浪滅，毒害忘，魚
龍絕。自心地上，覺性如來放
大光明，外照六門清淨，能破
六欲諸天。自性內照三毒即除
，地獄等罪一時消滅，內外明
徹，不異西方，不作此修，何到
彼？大眾聞說，了然見性，悉
皆禮拜，俱歎善哉！唱言：普

願_ハ法_フ界_ハ眾_シ生_ル，聞_ク者_モ一_ニ時_ヲ悟_ク解_セ。
師_ハ言_フ：善_ク知_ル識_ヲ！若_シ欲_シ修_ム行_ヲ，在_リ家_ニ亦_ニ得_ル，不_レ由_レ在_リ寺_ニ。在_リ家_ニ能_ク行_フ，
如_ク東_ノ方_ニ人_ノ心_ヲ善_ク；在_リ寺_ニ不_レ修_ム，
如_ク西_ノ方_ニ人_ノ心_ヲ惡_ク。但_ル心_ヲ清_ク淨_ク，即_チ是_レ自_ラ性_ヲ西_ノ方_ニ。韋_ノ公_ハ又_ニ問_フ：在_リ家_ニ如_ク何_ニ修_ム行_ヲ？願_ハ為_ス教_ヲ授_ケ。師_ハ言_フ：
吾_ハ與_ニ大_ノ眾_ヲ說_フ無_ク相_ヲ頌_ス，但_ル依_テ此_ヲ修_ム，
常_ニ與_ニ吾_ハ同_ニ處_ニ無_ク別_ヲ。若_シ不_レ作_セ此_ヲ修_ム，
剃_テ髮_ヲ出_テ家_ニ於_テ道_ニ何_ニ益_ヲ？頌_ハ曰_ク：

心_ヲ平_ク何_ニ勞_ヲ持_テ戒_ヲ

行_ヲ直_ク何_ニ用_ヲ修_ム禪_ヲ

恩_ヲ則_チ孝_ヲ養_フ父_ヲ母_ヲ

義^一則^上上^上下^下相^上憐^上

讓^上則^上尊^上卑^上和^上睦^上

忍^上則^上眾^上惡^上無^上喧^上

若^上能^上鑽^上木^上出^上火^上

淤^上泥^上定^上生^上紅^上蓮^上

苦^上口^上的^上是^上良^上藥^上

逆^上耳^上必^上是^上忠^上言^上

改^上過^上必^上生^上智^上慧^上

護^上短^上心^上內^上非^上賢^上

日^上用^上常^上行^上饒^上益^上

成^上道^上非^上由^上施^上錢^上

菩^上提^上只^上向^上心^上覓^上

何^上勞^上向^上外^上求^上玄^上

聽^上說^上依^上此^上修^上行^上

西^工方^无只^出在^平目^只前^无

師^平復^无曰^出：善^平知^出識^平！總^平須^工依^一偈^出修^工
行^工，見^出取^无自^平性^工直^出成^无佛^工道^无，法^无不^无
相^工待^无。眾^出人^出且^无散^无，吾^无歸^无曹^无溪^工，
眾^出若^出有^无疑^一，卻^无來^无相^工問^无。時^平，刺^无
史^平官^无僚^无、在^平會^无善^平男^出信^工女^出，各^无得^无
開^无悟^无信^工受^无奉^工行^工。

◎ 定^无慧^无品^无第^无四^无

師^平示^平眾^出云^无：善^平知^出識^平！我^无此^无法^无門^无
以^一定^无慧^无為^无本^无。大^无眾^出勿^无迷^无，言^无定^无
慧^无別^无，定^无慧^无一^一體^无不^无是^平二^无。定^无是^平
慧^无體^无，慧^无是^平定^无用^无，即^无慧^无之^出時^平定^无
在^平慧^无，即^无定^无之^出時^平慧^无在^平定^无。若^出識^平
此^无義^一，即^无是^平定^无慧^无等^无學^工。諸^出學^工道^无

人_ト！莫_レ言_フ先_ニ定_ム發_ス慧_ヲ，先_ニ慧_ヲ發_ス定_ム。
各_々別_ニ。作_ル此_ヲ見_ル者_ハ法_ニ有_ル二_ハ相_ヲ，口_ヲ
說_ク善_ヲ語_ル心_ニ中_ニ不_レ善_ヲ，空_ニ有_ル定_ム慧_ヲ，
定_ム慧_ヲ不_レ等_ク。若_シ心_ニ口_ヲ俱_ニ善_ヲ，內_ニ外_ニ
一_ニ如_ク，定_ム慧_ヲ即_チ等_ク。自_ラ悟_ル修_ム行_ヲ不_レ
在_ル於_ニ諍_ニ，若_シ諍_ニ先_ニ後_ニ即_チ同_ニ迷_ニ人_ト。
不_レ斷_ス勝_ヲ負_ヲ，卻_チ增_ス我_ノ法_ヲ，不_レ離_ル四_ハ
相_ヲ。善_ヲ知_ル識_ヲ！定_ム慧_ヲ猶_モ如_ク何_ニ等_ク？
猶_モ如_ク燈_ノ光_ノ。有_ル燈_ノ即_チ光_ノ無_ル燈_ノ即_チ暗_ニ。
。燈_ノ是_ル光_ノ之_ノ體_ニ，光_ノ是_ル燈_ノ之_ノ用_ニ。
名_ニ雖_モ有_ル二_ハ，體_ハ本_ニ同_ニ一_ニ，此_ヲ定_ム慧_ヲ
法_ニ亦_チ復_ス如_ク是_ル。

師_ハ示_ス眾_ヲ云_フ：善_ヲ知_ル識_ヲ！一_ニ行_ヲ三_ハ昧_ニ
者_ト，於_ニ一_ニ切_ニ處_ニ行_ヲ住_ス坐_ス臥_ス，常_ニ行_ヲ

一、直_{ㄓㄨˊ}心_{ㄒㄧㄣ}是_ㄖ也_ㄝ。淨_{ㄓㄨˋ}名_{ㄇㄧㄥ}經_{ㄐㄧㄥ}云_{ㄩㄣ}：直_{ㄓㄨˊ}心_{ㄒㄧㄣ}是_ㄖ道_{ㄉㄠ}場_{ㄇㄤ}，直_{ㄓㄨˊ}心_{ㄒㄧㄣ}是_ㄖ淨_{ㄓㄨˋ}土_{ㄊㄨ}。莫_{ㄇㄛˋ}心_{ㄒㄧㄣ}行_{ㄒㄩㄥ}諂_{ㄊㄧㄢ}曲_{ㄑㄩ}，口_{ㄎㄨ}但_{ㄉㄢ}說_{ㄕㄨㄛ}直_{ㄓㄨˊ}，口_{ㄎㄨ}說_{ㄕㄨㄛ}一、行_{ㄒㄩㄥ}三_ㄙ昧_{ㄇㄟ}，不_ㄉ行_{ㄒㄩㄥ}直_{ㄓㄨˊ}心_{ㄒㄧㄣ}；但_{ㄉㄢ}行_{ㄒㄩㄥ}直_{ㄓㄨˊ}心_{ㄒㄧㄣ}，於_ㄩ一、切_{ㄑㄧㄝ}法_{ㄈㄚ}勿_ㄨ有_ㄡ執_ㄓ著_ㄓ。迷_{ㄇㄧ}人_{ㄖㄣ}著_ㄓ法_{ㄈㄚ}相_{ㄒㄧㄤ}，執_ㄓ一、行_{ㄒㄩㄥ}三_ㄙ昧_{ㄇㄟ}。直_{ㄓㄨˊ}言_{ㄧㄢ}常_{ㄔㄨㄥ}坐_{ㄗㄜ}不_ㄉ動_{ㄉㄨㄥ}，妄_{ㄨㄤ}不_ㄉ起_{ㄑㄩ}心_{ㄒㄧㄣ}，即_ㄓ是_ㄖ一、行_{ㄒㄩㄥ}三_ㄙ昧_{ㄇㄟ}。作_{ㄗㄜ}此_ㄘ解_{ㄒㄧㄝ}者_ㄓ，即_ㄓ同_ㄊ無_ㄨ情_{ㄑㄩㄥ}，卻_{ㄑㄩㄝ}是_ㄖ障_{ㄓㄤ}道_{ㄉㄠ}因_{ㄩㄣ}緣_{ㄩㄢ}。善_{ㄕㄨ}知_ㄓ識_{ㄕㄧ}！道_{ㄉㄠ}須_{ㄒㄩ}通_{ㄊㄨㄥ}流_{ㄌㄩ}，何_ㄇ以_ㄩ卻_{ㄑㄩㄝ}滯_ㄓ？心_{ㄒㄧㄣ}不_ㄉ住_ㄗ法_{ㄈㄚ}，道_{ㄉㄠ}即_ㄓ通_{ㄊㄨㄥ}流_{ㄌㄩ}；心_{ㄒㄧㄣ}若_ㄖ住_ㄗ法_{ㄈㄚ}，名_{ㄇㄧ}為_ㄨ自_ㄗ縛_ㄈ。若_ㄖ言_{ㄧㄢ}常_{ㄔㄨㄥ}坐_{ㄗㄜ}不_ㄉ動_{ㄉㄨㄥ}是_ㄖ，只_ㄓ如_ㄖ舍_{ㄕㄜ}利_{ㄌㄧ}弗_ㄈ宴_{ㄧㄢ}坐_{ㄗㄜ}林_{ㄌㄧㄣ}中_ㄓ，卻_{ㄑㄩㄝ}被_ㄅ維_{ㄨㄟ}摩_ㄇ詰_ㄓ訶_ㄏ。善_{ㄕㄨ}知_ㄓ識_{ㄕㄧ}！又_ㄡ有_ㄡ人_{ㄖㄣ}教_{ㄐㄧㄠ}坐_{ㄗㄜ}，看_{ㄎㄢ}心_{ㄒㄧㄣ}觀_{ㄍㄨㄢ}靜_{ㄓㄩㄥ}不_ㄉ

動_カ不_ズ起_ス，從_チ此_ニ置_キ功_ク，迷_ニ人_ヲ不_ズ會_フ，
便_カ執_キ成_ル顛_カ。如_ク此_ニ者_モ眾_ニ，如_ク是_ニ相_ニ
教_ス，故_ニ知_ル大_ニ錯_キ。

師_ハ示_ス眾_ニ云_{ハク}：善_ク知_ル識_ハ！本_ニ來_リ正_ニ教_ス，
無_ク有_ル頓_カ漸_カ，人_ヲ性_ニ自_ラ有_ル利_カ鈍_カ。迷_ニ
人_ヲ漸_カ修_ス，悟_ル人_ヲ頓_カ契_ス。自_ラ識_ハ本_ニ心_ニ，
自_ラ見_ル本_ニ性_ニ，即_チ無_ク差_リ別_セ，所_レ以_テ一_ニ，
立_カ頓_カ漸_カ之_ニ假_ニ名_ニ。善_ク知_ル識_ハ！我_ニ此_ニ，
法_ニ門_ニ從_リ上_ニ以_テ來_リ，先_ニ立_カ無_ク念_ヲ為_ス宗_ニ，
無_ク相_ニ為_ス體_ニ，無_ク住_ニ為_ス本_ニ。無_ク相_ニ，
者_モ，於_ニ相_ニ而_ル離_カ相_ニ；無_ク念_ヲ者_モ，於_ニ，
念_ヲ而_ル無_ク念_ヲ；無_ク住_ニ者_モ，人_ヲ之_ニ本_ニ性_ニ，
。於_ニ世_ニ間_ニ善_ク惡_キ好_ミ醜_キ，乃_チ至_ル冤_ニ之_ニ，
與_ニ親_ニ，言_{ハク}語_ニ觸_ル刺_キ欺_ニ爭_ニ之_ニ時_ハ，並_ニ

將_ハ為_ス空_ク不_レ思_ム酬_ハ害_ヲ，念_ヲ念_ヲ之_中不_レ
思_ム前_ノ境_ヲ。若_モ前_ノ念_ヲ今_ハ念_ヲ後_ノ念_ヲ，念_ヲ
念_ヲ相_ヲ續_ク不_レ斷_ク，名_ヲ為_ス繫_ト縛_ト。於_レ諸_ノ
法_ニ上_ニ念_ヲ念_ヲ不_レ住_ス，即_チ無_ク縛_ト也_セ。此_ヲ
是_ハ以_テ無_ク住_ス為_ス本_ヲ。善_ク知_ル識_ハ！外_ニ離_カ
一_切相_ヲ，名_ヲ為_ス無_ク相_ヲ；能_ク離_カ於_レ相_ヲ
則_チ法_ニ體_ニ清_ク淨_ク，此_ヲ是_ハ以_テ無_ク相_ヲ為_ス體_ニ
。善_ク知_ル識_ハ！於_レ諸_ノ境_ニ上_ニ心_ヲ不_レ染_ス，
曰_セ無_ク念_ヲ；於_レ自_ラ念_ヲ上_ニ常_ク離_カ諸_ノ境_ヲ，
不_レ於_レ境_ニ上_ニ生_ル心_ヲ。若_モ只_ニ百_ノ物_ヲ不_レ思_ム
，念_ヲ盡_ス除_ク卻_セ，一_切念_ヲ絕_セ即_チ死_ス，別_ニ
處_ニ受_ル生_ル，是_ハ為_ス大_ニ錯_ト，學_ビ道_カ者_モ思_ム
之_中。若_モ不_レ識_ハ法_ニ意_ニ，自_ラ錯_ト猶_モ可_セ，
更_ニ勸_ム他_ノ人_ヲ，自_ラ迷_フ不_レ見_ル又_モ謗_フ佛_ニ經_ヲ

。所以立無念為宗。善知識！
云何立無念為宗？只緣口說見性，迷人於境上，有念，念上便起邪見，一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得，若有所得妄說禍福，即是塵勞邪見。故此法門立無念為宗。善知識！無者無何事？念者念何物？無者，無二相，無諸塵勞之心。念者，念真如本性。真如即是念之體，念即是真如之用。真如自性起念，非眼耳鼻舌能念。真如有性，所以起念；真如若無，眼耳鼻色聲當時即壞。

。善_ハ知_ル識_ハ！真_ニ如_ク自_ラ性_ハ起_ル念_ハ，六_カ
根_ハ雖_モ有_ル見_ハ聞_ハ覺_ハ知_ル，不_レ染_ル萬_ノ境_ハ而_ル
真_ニ性_ハ常_ニ自_ラ在_ル。故_ニ經_ハ云_ハ：能_ク善_ニ分_ル
別_ル諸_ノ法_ハ相_ハ，於_ニ第_ハ一_ニ義_ハ而_ル不_レ動_ル。

◎ 坐_ハ禪_ハ品_ハ第_ハ五_ニ

師_ハ示_ス眾_ニ云_ハ：此_ハ門_ハ坐_ハ禪_ハ，元_ハ不_レ著_ル
心_ハ，亦_ハ不_レ著_ル淨_ハ，亦_ハ不_レ是_ル不_レ動_ル。
若_モ言_ハ著_ル心_ハ，心_ハ原_ハ是_ル妄_ハ，知_ル心_ハ如_ク
幻_ハ，故_ニ無_ク所_ニ著_ル也_ハ。若_モ言_ハ著_ル淨_ハ，
人_ハ性_ハ本_ハ淨_ハ，由_ニ妄_ハ念_ハ故_ニ蓋_ハ覆_ハ真_ニ如_ク
，但_ハ無_ク妄_ハ想_ハ性_ハ自_ラ清_ハ淨_ハ。起_ル心_ハ著_ル
淨_ハ卻_モ生_ル淨_ハ妄_ハ，妄_ハ無_ク處_ニ所_ニ著_ル者_ハ是_ル
妄_ハ。淨_ハ無_ク形_ハ相_ハ卻_モ立_ル淨_ハ相_ハ，言_ハ是_ル
工_ハ夫_ハ。作_ル此_ハ見_ハ者_ハ障_ハ自_ラ本_ハ性_ハ，卻_モ

被_レ淨_ハ縛_ル。善_ハ知_ル識_ハ！若_モ修_ム不_レ動_カ者_ニ，
但_カ見_ル一_レ切_セ人_ヲ時_ハ，不_レ見_ル人_ヲ之_ハ是_ハ，
非_レ善_ハ惡_ハ過_セ患_ハ，即_チ是_ハ自_ハ性_ハ不_レ動_カ。
善_ハ知_ル識_ハ！迷_ル人_ヲ身_ヲ雖_モ不_レ動_カ，開_ク口_ヲ，
便_カ說_セ他_ヲ人_ヲ是_ハ非_レ長_ハ短_ハ好_ハ惡_ハ，與_ヒ道_ヲ，
違_レ背_ル，若_モ著_セ心_ヲ著_セ淨_ハ，即_チ障_ル道_ヲ也_ニ。
。

師_ハ示_ス眾_ヲ云_{ハク}：善_ハ知_ル識_ハ！何_ニ名_ヲ坐_ヲ禪_ヲ？
此_ハ法_ヲ門_ヲ中_ニ無_ク障_ル無_ク礙_ル，外_ニ於_ヒ一_レ切_セ，
善_ハ惡_ハ境_ヲ界_ヲ，心_ヲ念_ヲ不_レ起_ル名_ヲ為_ス坐_ヲ，
內_ニ見_ル自_ハ性_ハ不_レ動_カ名_ヲ為_ス禪_ヲ。善_ハ知_ル識_ハ！
何_ニ名_ヲ禪_ヲ定_ヲ？外_ニ離_カ相_ヲ為_ス禪_ヲ，
內_ニ不_レ亂_カ為_ス定_ヲ。外_ニ若_モ著_セ相_ヲ內_ニ心_ヲ即_チ，
亂_カ，外_ニ若_モ離_カ相_ヲ心_ヲ即_チ不_レ亂_カ。本_ハ性_ハ。

自_レ淨_ハ自_レ定_ハ，只_レ為_ス見_ハ境_ハ思_ム境_ハ即_レ亂_カ。
。若_レ見_ハ諸_ク境_ハ心_ハ不_レ亂_カ者_ニ，是_ハ真_ニ定_ハ
也_ニ。善_ハ知_レ識_ハ！外_ニ離_カ相_ハ即_レ禪_ハ，內_ニ
不_レ亂_カ即_レ定_ハ，外_ニ禪_ハ內_ニ定_ハ是_ハ為_ス禪_ハ定_ハ。
。菩_ツ薩_ハ戒_ハ經_ハ云_ハ：我_ニ本_ニ性_ハ元_ニ自_レ清_ハ
淨_ハ。善_ハ知_レ識_ハ！於_レ念_ハ念_ハ中_ニ自_レ見_ハ本_ニ
性_ハ清_ハ淨_ハ，自_レ修_ハ自_レ行_ハ，自_レ成_ハ佛_ハ道_ハ。
。

◎ 懺悔品第六

時_ハ，大_ニ師_ハ見_ハ廣_ニ韶_ハ洎_ハ四_ニ方_ハ士_ハ庶_ハ，
駢_ニ集_ハ山_ハ中_ニ聽_ハ法_ハ。於_レ是_ハ陞_ハ座_ハ告_ハ眾_ハ
曰_ハ：來_ハ！諸_ク善_ハ知_レ識_ハ！此_ハ事_ハ須_レ從_ハ
自_レ性_ハ中_ニ起_ハ。於_レ一_ニ切_ハ時_ハ，念_ハ念_ハ自_レ
淨_ハ其_ハ心_ハ，自_レ修_ハ自_レ行_ハ，見_ハ自_レ己_ハ法_ハ。

身_レ，見_ハ自_ハ心_ヲ佛_ニ，自_ハ度_ス自_ハ戒_セ，始_メ
得_ル不_レ假_シ到_ル此_ニ。既_レ從_テ遠_ク來_リ，一_ニ會_ス
於_ニ此_ニ，皆_ハ共_ニ有_ス緣_ヲ。今_ハ可_ク各_々各_々胡_レ
跪_ス，先_ニ為_ス傳_ヘ自_ハ性_ヲ五_ツ分_ニ法_ヲ身_ヲ香_ヲ，
次_ニ授_ケ無_ク相_ヲ懺_ヘ悔_ス。眾_ハ胡_レ跪_ス。師_ハ曰_ク
：一_ニ、戒_セ香_ヲ：即_レ自_ハ心_ヲ中_ニ無_ク非_ニ、無_ク
惡_ニ、無_ク嫉_ニ妒_ニ、無_ク貪_ニ瞋_ニ、無_ク劫_ニ害_ニ，
名_ニ戒_セ香_ヲ。二_ニ、定_セ香_ヲ：即_レ觀_テ諸_ハ善_ニ
惡_ニ境_ヲ相_ヲ自_ハ心_ヲ不_レ亂_ス，名_ニ定_セ香_ヲ。三_ニ
、慧_セ香_ヲ：自_ハ心_ヲ無_ク礙_ニ，常_ニ以_テ智_ハ慧_ハ
觀_テ照_ス自_ハ性_ヲ，不_レ造_ス諸_ハ惡_ニ，雖_レ修_ス眾_ハ
善_ニ心_ヲ不_レ執_ス著_ス，敬_ニ上_ニ念_ヲ下_ニ矜_ニ恤_ニ孤_ニ
貧_ニ，名_ニ慧_セ香_ヲ。四_ニ、解_セ脫_セ香_ヲ：即_レ自_ハ
心_ヲ無_ク所_ヲ攀_ス緣_ヲ，不_レ思_ス善_ニ不_レ思_ス惡_ニ，

自_レ在_レ無_レ礙_ヲ，名_ヲ解_ハ脫_ス香_ヲ。五_ヲ、解_ハ
脫_ス知_ル見_ル香_ヲ：自_レ心_ヲ既_ニ無_レ所_ニ攀_ス緣_ヲ善_ク
惡_ム，不_レ可_ク沈_ム空_ヲ守_ル寂_ニ；即_ニ須_ク廣_ク學_ハ
多_ク聞_ク，識_ル自_レ本_ノ心_ヲ達_ス諸_ノ佛_ノ理_ヲ，和_シ
光_ニ接_ス物_ヲ無_レ我_ヲ無_レ人_ヲ，直_ニ至_ス菩_ニ提_ス真_ニ
性_ヲ不_レ易_ニ，名_ヲ解_ハ脫_ス知_ル見_ル香_ヲ。善_ク知_ル
識_ル！此_ヲ香_ヲ各_々自_レ內_ニ薰_フ，莫_ニ向_ス外_ニ覓_ル
。今_ハ與_ニ汝_ヲ等_々授_ケ無_レ相_ニ懺_ム悔_ム，滅_ス三_ノ
世_ノ罪_ヲ，令_ケ得_ル三_ノ業_ヲ清_ク淨_ク。善_ク知_ル識_ル
！各_々隨_フ我_ノ語_ヲ，一_ニ時_ヲ道_ス：弟_ノ子_ノ等_々
從_テ前_ノ念_ヲ今_ハ念_ヲ及_ニ後_ノ念_ヲ，念_ヲ念_ヲ不_レ被_ス
愚_ニ迷_ニ染_ス，從_テ前_ノ所_ニ有_レ惡_ム業_ヲ愚_ニ迷_ニ等_々
罪_ヲ悉_ニ皆_ニ懺_ム悔_ム，願_フ一_ニ時_ヲ消_ス滅_ス永_ニ不_レ
復_ス起_ル。弟_ノ子_ノ等_々從_テ前_ノ念_ヲ今_ハ念_ヲ及_ニ後_ノ

念^三，念^三，念^三，不^レ被^レ憍^ハ誑^ハ染^ハ，從^チ前^ク所^ス
有^レ惡^ハ業^ハ憍^ハ誑^ハ等^ハ罪^ハ悉^ハ皆^ハ懺^ハ悔^ハ，願^ハ
一^ハ時^ハ消^ハ滅^ハ永^ハ不^レ復^レ起^ハ。弟^ハ子^ハ等^ハ從^チ
前^ク念^三今^ハ念^三及^ハ後^ハ念^三，念^三，念^三不^レ被^レ嫉^ハ
妒^ハ染^ハ，從^チ前^ク所^ス有^レ惡^ハ業^ハ嫉^ハ妒^ハ等^ハ罪^ハ
悉^ハ皆^ハ懺^ハ悔^ハ，願^ハ一^ハ時^ハ消^ハ滅^ハ永^ハ不^レ復^レ
起^ハ。善^ハ知^ハ識^ハ！已^ハ上^ハ是^ハ為^ハ無^ハ相^ハ懺^ハ
悔^ハ。云^ハ何^ハ名^ハ懺^ハ？云^ハ何^ハ名^ハ悔^ハ？懺^ハ
者^ハ懺^ハ其^ハ前^ク愆^ハ，從^チ前^ク所^ス有^レ惡^ハ業^ハ愚^ハ
迷^ハ憍^ハ誑^ハ嫉^ハ妒^ハ等^ハ罪^ハ，悉^ハ皆^ハ盡^ハ懺^ハ永^ハ
不^レ復^レ起^ハ，是^ハ名^ハ為^ハ懺^ハ。悔^ハ者^ハ悔^ハ其^ハ
後^ハ過^ハ，從^チ今^ハ已^ハ後^ハ，所^ス有^レ惡^ハ業^ハ愚^ハ
迷^ハ憍^ハ誑^ハ嫉^ハ妒^ハ等^ハ罪^ハ，今^ハ已^ハ覺^ハ悟^ハ，
悉^ハ皆^ハ永^ハ斷^ハ更^ハ不^レ復^レ作^ハ，是^ハ名^ハ為^ハ悔^ハ

。故稱懺悔。凡夫愚迷，只知
懺其前愆，不知悔其後過，以
不悔故，前愆不滅後過又生；
前愆既不滅，後過復又生，何
名懺悔？善知識！既懺悔已，
與善知識發四弘誓願，各須用
心正聽：自心眾生無邊誓願度
，自心煩惱無邊誓願斷，自性
法門無盡誓願學，自性無上佛
道誓願成。善知識！大德家豈不
道：眾生無邊誓願度。怎麼道
？且不是惠能度。善知識！心
中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不
善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心

盡^ハ是^ハ眾^衆生^生。各^各須^須自^自性^性自^自度^度，是^是
名^名真^真度^度。何^何名^名自^自性^性自^自度^度？即^即自^自
心^心中^中邪^邪見^見煩^煩惱^惱愚^愚癡^癡眾^衆生^生，將^將正^正
見^見度^度。既^既有^有正^正見^見，使^使般^般若^若智^智打^打
破^破愚^愚癡^癡迷^迷妄^妄眾^衆生^生，各^各各^各自^自度^度。
邪^邪來^來正^正度^度迷^迷來^來悟^悟度^度，愚^愚來^來智^智度^度
惡^惡來^來善^善度^度，如^如是^是度^度者^者名^名為^為真^真度^度
。又^又煩^煩惱^惱無^無邊^邊誓^誓願^願斷^斷，將^將自^自性^性
般^般若^若智^智，除^除卻^卻虛^虛妄^妄思^思想^想心^心是^是也^也
。又^又法^法門^門無^無盡^盡誓^誓願^願學^學，須^須自^自見^見
性^性常^常行^行正^正法^法，是^是名^名真^真學^學。又^又無^無
上^上佛^佛道^道誓^誓願^願成^成，既^既常^常能^能下^下心^心行^行
於^於真^真正^正，離^離迷^迷離^離覺^覺常^常生^生般^般若^若，
除^除真^真除^除妄^妄即^即見^見佛^佛性^性，即^即言^言下^下佛^佛

道_カ成_シ。常_イ念_ニ修_ス行_フ是_ハ願_ハ力_カ法_フ。善_ハ
知_ル識_ハ！今_ハ發_ス四_ハ弘_ク願_ハ了_ス，更_ニ與_フ善_ハ
知_ル識_ハ授_ケ無_ク相_ニ三_ハ歸_ス依_ニ戒_セ。善_ハ知_ル識_ハ
！歸_ス依_ニ覺_ハ兩_ハ足_ハ尊_ハ，歸_ス依_ニ正_ハ離_ニ欲_ハ
尊_ハ，歸_ス依_ニ淨_ハ眾_ハ中_ハ尊_ハ。從_テ今_ハ日_ハ去_ク
，稱_シ覺_ハ為_ス師_ハ，更_ニ不_ク歸_ス依_ニ邪_ハ魔_ハ外_ハ
道_カ。以_テ自_ハ性_ハ三_ハ寶_ハ，常_ニ自_ハ證_ス明_ハ，
勸_メ善_ハ知_ル識_ハ歸_ス依_ニ自_ハ性_ハ三_ハ寶_ハ。佛_ハ者_ハ
覺_ハ也_セ，法_ハ者_ハ正_ハ也_セ，僧_ハ者_ハ淨_ハ也_セ。
自_ハ心_ハ歸_ス依_ニ覺_ハ，邪_ハ迷_ハ不_ク生_ス，少_ク欲_ハ
知_ル足_ハ，能_ク離_ニ財_ハ色_ハ，名_ハ兩_ハ足_ハ尊_ハ。
自_ハ心_ハ歸_ス依_ニ正_ハ，念_ニ念_ニ無_ク邪_ハ見_ハ，以_テ
無_ク邪_ハ見_ハ故_ハ，即_ニ無_ク人_ハ我_ハ貢_ス高_ハ貪_ハ愛_ハ
執_ハ著_ハ，名_ハ離_ニ欲_ハ尊_ハ。自_ハ心_ハ歸_ス依_ニ淨_ハ

，一一切塵勞愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。若修此行，是自歸依；凡夫不會，從日月至夜受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。善知識！各自觀察，莫錯用心。經文分明言：自歸依佛，不言歸依他佛。自佛不歸，無所依處。今既自悟，各須歸依自心三寶，內調心性外敬他人，是自歸依也。善知識！既歸依自三寶竟，各各志心，吾與說一體三身自性佛，令汝等見三身，了然自悟。

自_レ性_ニ。總_テ隨_フ我_ニ道_ニ：於_レ自_レ色_ニ身_ニ，
歸_ス依_一清_ニ淨_ニ法_ニ身_ニ佛_ニ；於_レ自_レ色_ニ身_ニ，
歸_ス依_一圓_ニ滿_ニ報_ニ身_ニ佛_ニ；於_レ自_レ色_ニ身_ニ，
歸_ス依_一千_ニ百_ニ億_ニ化_ニ身_ニ佛_ニ。善_ク知_ル識_ス！
色_ニ身_ニ是_レ舍_ニ宅_ニ，不_レ可_ク言_フ歸_ス。向_テ者_ニ
三_ニ身_ニ佛_ニ在_レ自_レ性_ニ中_ニ，世_ニ人_ニ總_テ有_レ為_ス
自_レ心_ニ迷_ニ，不_レ見_ル內_ニ性_ニ，外_ニ覓_ニ三_ニ身_ニ
如_レ來_ニ，不_レ見_ル自_レ身_ニ中_ニ有_レ三_ニ身_ニ佛_ニ。
汝_等聽_ク說_ス！令_テ汝_等於_レ自_レ身_ニ中_ニ，
見_ル自_レ性_ニ有_レ三_ニ身_ニ佛_ニ。此_ニ三_ニ身_ニ佛_ニ從_テ
自_レ性_ニ生_ル，不_レ從_テ外_ニ得_ル。何_ニ名_ニ清_ニ淨_ニ
法_ニ身_ニ佛_ニ？世_ニ人_ニ性_ニ本_ニ清_ニ淨_ニ，萬_ニ法_ニ
從_テ自_レ性_ニ生_ル。思_ム量_カ一_ニ切_ニ惡_ニ事_ニ，即_チ
生_ル惡_ニ行_ニ；思_ム量_カ一_ニ切_ニ善_ニ事_ニ，即_チ生_ル

善_ㄅ行_ㄣ。如_ㄇ是_ㄆ諸_ㄘ法_ㄣ在_ㄆ自_ㄆ性_ㄣ中_ㄘ，如_ㄇ
天_ㄉ常_ㄣ清_ㄣ日_ㄇ月_ㄘ常_ㄣ明_ㄣ，為_ㄘ浮_ㄣ雲_ㄣ蓋_ㄘ覆_ㄣ
上_ㄆ明_ㄣ下_ㄣ暗_ㄉ，忽_ㄘ遇_ㄣ風_ㄣ吹_ㄘ雲_ㄣ散_ㄉ，上_ㄆ
下_ㄣ俱_ㄣ明_ㄣ萬_ㄘ象_ㄣ皆_ㄣ現_ㄉ。世_ㄆ人_ㄉ性_ㄣ常_ㄣ浮_ㄣ
游_ㄣ，如_ㄇ彼_ㄉ天_ㄉ雲_ㄣ。善_ㄅ知_ㄘ識_ㄆ！智_ㄘ如_ㄇ
日_ㄇ慧_ㄣ如_ㄇ月_ㄘ，智_ㄘ慧_ㄣ常_ㄣ明_ㄣ，於_ㄣ外_ㄉ著_ㄘ
境_ㄣ，被_ㄉ妄_ㄣ念_ㄉ浮_ㄣ雲_ㄣ蓋_ㄘ覆_ㄣ自_ㄆ性_ㄣ不_ㄉ得_ㄉ
明_ㄣ朗_ㄉ。若_ㄇ遇_ㄣ善_ㄅ知_ㄘ識_ㄆ聞_ㄘ真_ㄘ正_ㄣ法_ㄣ，
自_ㄆ除_ㄣ迷_ㄣ妄_ㄣ內_ㄉ外_ㄉ明_ㄣ徹_ㄣ，於_ㄣ自_ㄆ性_ㄣ中_ㄘ
萬_ㄘ法_ㄣ皆_ㄣ現_ㄉ。見_ㄣ性_ㄣ之_ㄘ人_ㄉ亦_ㄣ復_ㄣ如_ㄇ是_ㄆ
，此_ㄉ名_ㄣ清_ㄣ淨_ㄣ法_ㄣ身_ㄉ佛_ㄣ。善_ㄅ知_ㄘ識_ㄆ！
自_ㄆ心_ㄣ歸_ㄣ依_ㄣ自_ㄆ性_ㄣ，是_ㄆ歸_ㄣ依_ㄣ真_ㄘ佛_ㄣ。
自_ㄆ歸_ㄣ依_ㄣ者_ㄣ，除_ㄣ卻_ㄣ自_ㄆ性_ㄣ中_ㄘ不_ㄉ善_ㄅ心_ㄣ
、嫉_ㄣ妒_ㄣ心_ㄣ、諂_ㄣ曲_ㄣ心_ㄣ、吾_ㄘ我_ㄣ心_ㄣ、誑_ㄣ

妄_ム心_ハ、輕_ク人_ヲ心_ハ、慢_マ他_ヲ心_ハ、邪_ヲ見_ル、
心_ハ、貢_ク高_ク心_ハ，及_ヒ一_レ切_セ時_ノ中_ニ不_ク善_ク、
之_ヲ行_フ。常_ニ自_ラ見_ル己_ノ過_ミ，不_ク說_フ他_ヲ人_ヲ、
好_ム惡_ム，是_レ自_ラ歸_ス依_レ。常_ニ須_ク下_ル心_ハ普_ク、
行_フ恭_ク敬_ク，即_チ是_レ見_ル性_ハ通_ス達_ス，更_ニ無_ク、
滯_リ礙_ヲ，是_レ自_ラ歸_ス依_レ。何_レ名_ヲ圓_ヲ滿_ヲ報_ス、
身_ヲ？譬_ニ如_ク一_レ燈_ノ能_ク除_ク千_ノ年_ノ暗_ヲ，一_レ、
智_ハ能_ク滅_ス萬_ノ年_ノ愚_ヲ。莫_シ思_フ向_テ前_ノ已_ニ過_ミ、
不_ク可_ク得_ル。常_ニ思_フ於_レ後_ノ，念_ヲ、念_ヲ圓_ヲ明_ヲ、
，自_ラ見_ル本_ノ性_ハ。善_ク惡_ム雖_シ殊_ニ，本_ノ性_ハ、
無_ク二_レ。無_ク二_レ之_ヲ性_ハ名_ヲ為_ス實_ノ性_ハ，於_レ、
實_ノ性_ハ中_ニ不_ク染_ス善_ク惡_ム，此_ヲ名_ヲ圓_ヲ滿_ヲ報_ス、
身_ヲ佛_ト。自_ラ性_ハ起_ス一_レ念_ヲ惡_ム，滅_ス萬_ノ劫_ヲ、
善_ク因_ヲ；自_ラ性_ハ起_ス一_レ念_ヲ善_ク，得_ル恆_ニ沙_ヲ

惡_ハ盡_ハ，直_ニ至_ニ無_ク上_ニ菩_ツ提_チ。念_ヲ念_ヲ自_ラ見_ハ不_ク失_ハ本_ヲ念_ヲ，名_ヲ為_ス報_ヲ身_ヲ。何_レ名_ヲ千_ニ百_ニ億_ニ化_ス身_ヲ？若_シ不_ク思_ム萬_ノ法_ヲ，性_ト本_ヲ如_ク空_ト。一_ニ念_ヲ思_ム量_ヲ，名_ヲ為_ス變_ヲ化_ス。思_ム量_ヲ惡_ハ事_ヲ，化_ス為_ス地_ノ獄_ト；思_ム量_ヲ善_ハ事_ヲ，化_ス為_ス天_ノ堂_ト。毒_ク害_ヲ化_ス為_ス龍_ノ蛇_ト，慈_チ悲_ヒ化_ス為_ス菩_ツ薩_ハ，智_チ慧_ヒ化_ス為_ス上_ニ界_ニ，愚_ク癡_チ化_ス為_ス下_ニ方_ニ。自_ラ性_ト變_ヲ化_ス甚_ニ多_ク，迷_ニ人_ヲ不_ク能_ク省_ニ覺_ニ，念_ヲ念_ヲ起_ス惡_ハ，常_ニ行_ニ惡_ハ道_ト，回_シ一_ニ念_ヲ善_ハ智_チ慧_ヒ即_チ生_ズ，此_ヲ名_ヲ自_ラ性_ト化_ス身_ヲ佛_ト。善_ハ知_ハ識_ハ！法_ヲ身_ヲ本_ヲ具_ハ，念_ヲ念_ヲ自_ラ性_ト自_ラ見_ハ，即_チ是_ハ報_ヲ身_ヲ佛_ト；從_テ報_ヲ身_ヲ思_ム量_ヲ，即_チ是_ハ化_ス身_ヲ佛_ト。自_ラ悟_ク自_ラ修_メ自_ラ性_ト

功_ク德_{トク}，是_ハ真_{マコト}歸_{カヘ}依_ヨ。皮_{クニ}肉_{ニク}是_ハ色_{シキ}身_ミ，
色_{シキ}身_ミ是_ハ宅_{タク}舍_セ，不_レ言_フ歸_{カヘ}依_ヨ也_ヤ。
但_カ悟_メ自_ミ性_{セイ}三_{さん}身_ミ，即_ハ識_シ自_ミ性_{セイ}佛_{ブツ}。
吾_ガ有_ク一_{いつ}無_ク相_{サウ}頌_{ソウ}，若_モ能_ク誦_{ソウ}持_チ，言_フ
下_タ令_カ汝_ニ積_{ツク}劫_{ケツ}迷_メ罪_{ツミ}一_{いつ}時_{トキ}消_ク滅_{メツ}。頌_{ソウ}
曰_{ハセ}：

迷_メ人_ニ修_ス福_{フク}不_レ修_ス道_{ダウ}
只_タ言_フ修_ス福_{フク}便_ハ是_ハ道_{ダウ}
布_フ施_セ供_ク養_{ヤウ}福_{フク}無_ク邊_{ヘン}
心_{シン}中_{チュウ}三_{さん}惡_{アク}元_{ゲン}來_カ造_{ゾウ}
擬_ニ將_{ヤウ}修_ス福_{フク}欲_{ハク}滅_{メツ}罪_{ツミ}
後_カ世_セ得_ケ福_{フク}罪_{ツミ}還_カ在_{ゾウ}
但_カ向_{ヤウ}心_{シン}中_{チュウ}除_ヘ罪_{ツミ}緣_{ゲン}
名_ナ自_ミ性_{セイ}中_{チュウ}真_{マコト}懺_{ザン}悔_{カイ}

忽_ㄅ 悟_{ㄨˋ} 大_{ㄉㄚˋ} 乘_{ㄇㄨㄥˊ} 真_{ㄓㄨㄣ} 懺_{ㄒㄩㄢˋ} 悔_{ㄏㄨㄟˋ}

除_{ㄘㄨ} 邪_{ㄒㄩㄝˊ} 行_{ㄒㄩㄥˊ} 正_{ㄓㄥˊ} 即_{ㄐㄧˊ} 無_{ㄨˊ} 罪_{ㄗㄟˋ}

學_{ㄒㄩㄝˊ} 道_{ㄉㄠˋ} 常_{ㄔㄨㄥˊ} 於_ㄩ 自_ㄗ 性_{ㄒㄩㄥˊ} 觀_{ㄍㄨㄢ}

即_{ㄐㄧˊ} 與_ㄩ 諸_{ㄓㄨ} 佛_{ㄈㄛˊ} 同_{ㄊㄨㄥˊ} 一_ㄟ 類_{ㄌㄟˋ}

吾_ㄨ 祖_{ㄗㄨˇ} 唯_{ㄨㄟˊ} 傳_{ㄈㄨㄢˊ} 此_{ㄘㄨˇ} 頓_{ㄉㄨㄣˋ} 法_{ㄈㄚˊ}

普_{ㄆㄨˇ} 願_{ㄩㄢˋ} 見_{ㄐㄧㄢˋ} 性_{ㄒㄩㄥˊ} 同_{ㄊㄨㄥˊ} 一_ㄟ 體_{ㄊㄟˋ}

若_{ㄖㄨㄛˊ} 欲_{ㄩˋ} 當_{ㄉㄨㄤ} 來_{ㄌㄞˊ} 覓_{ㄇㄧˋ} 法_{ㄈㄚˊ} 身_{ㄕㄨㄢ}

離_{ㄌㄧˊ} 諸_{ㄓㄨ} 法_{ㄈㄚˊ} 相_{ㄒㄩㄤ} 心_{ㄒㄩㄢ} 中_{ㄓㄨㄥ} 洗_{ㄒㄩㄢˋ}

努_{ㄋㄨˇ} 力_{ㄌㄚˊ} 自_ㄗ 見_{ㄐㄧㄢˋ} 莫_{ㄇㄛˊ} 悠_ㄩ 悠_ㄩ

後_{ㄏㄟˋ} 念_{ㄋㄧㄢˋ} 忽_{ㄏㄨˊ} 絕_{ㄐㄩㄝˊ} 一_ㄟ 世_{ㄕㄟˋ} 休_{ㄒㄩ}

若_{ㄖㄨㄛˊ} 悟_{ㄨˋ} 大_{ㄉㄚˋ} 乘_{ㄇㄨㄥˊ} 得_{ㄉㄜˊ} 見_{ㄐㄧㄢˋ} 性_{ㄒㄩㄥˊ}

虔_{ㄑㄩㄢˊ} 恭_{ㄍㄨㄥ} 合_{ㄏㄜˊ} 掌_{ㄓㄨㄤˋ} 至_{ㄓㄩˋ} 心_{ㄒㄩㄢ} 求_{ㄑㄩ}

師_{ㄕㄨ} 言_{ㄧㄢˊ} ： 善_{ㄕㄨㄢˋ} 知_{ㄓㄨ} 識_{ㄕㄧˊ} ！ 總_{ㄘㄨㄥˋ} 須_{ㄒㄩ} 誦_{ㄙㄨㄣˋ} 取_{ㄘㄩˇ} ， 依_ㄩ

此_{ㄘㄨˇ} 修_{ㄒㄩ} 行_{ㄒㄩㄥˊ} 言_{ㄧㄢˊ} 下_{ㄒㄩㄚˋ} 見_{ㄐㄧㄢˋ} 性_{ㄒㄩㄥˊ} ， 雖_{ㄕㄨㄟˊ} 去_{ㄘㄩˋ} 吾_ㄨ 千_{ㄑㄩㄢ} 里_{ㄌㄟˋ}

，如_レ常_ニ在_ニ吾_ノ邊_ニ。於_レ此_ニ言_フ下_ニ不_レ悟_ス。
。即_レ對_シ面_ニ千_ニ里_ニ，何_レ勤_ク遠_ニ來_ニ？珍_ク
重_ク好_ム去_ク！一_ニ眾_ニ聞_ク法_ニ，靡_ニ不_レ開_ニ悟_ス，
歡_ム喜_ニ奉_ニ行_ニ。

◎ 機緣品第七

師_ハ自_ラ黃_ニ梅_ニ得_テ法_ニ，回_シ至_ニ韶_ノ州_ニ曹_ノ侯_ノ
村_ニ，人_ニ無_ク知_ル者_ニ。時_ニ有_ニ儒_ノ士_ノ劉_ノ志_ノ
略_ノ，禮_ニ遇_ニ甚_ニ厚_ニ。志_ノ略_ノ有_ニ姑_ノ為_ニ尼_ノ，
名_ニ無_ク盡_ニ藏_ニ，常_ニ誦_ニ大_ノ涅槃_ノ經_ニ。
師_ハ暫_ク聽_ク即_レ知_ル妙_ノ義_ニ，遂_ニ為_ニ解_ニ說_ニ。
尼_ノ乃_レ執_ニ卷_ニ問_ニ字_ニ，師_ハ曰_{ハク}：字_ニ即_レ不_レ
識_ス，義_ニ即_レ請_ニ問_ニ。尼_ノ曰_{ハク}：字_ニ尚_レ不_レ
識_ス，焉_ニ能_ニ會_ニ義_ニ？師_ハ曰_{ハク}：諸_ノ佛_ノ妙_ノ
理_ニ，非_ニ關_ニ文_ニ字_ニ。尼_ノ驚_ニ異_ニ之_ニ，遍_ニ

告_レ里_カ中_ニ耆_シ德_カ云_ハ：此_チ是_ハ有_マ道_カ之_ニ士_ハ，
宜_ニ請_ム供_ス養_ス。有_マ魏_ス^{魏一作晉}武_ス侯_ス玄_ト孫_ハ
曹_ハ叔_ハ良_カ及_ニ居_ハ民_ニ，競_ニ來_カ瞻_ム禮_カ。時_ハ
寶_ハ林_カ古_ス寺_ハ，自_ハ隋_ス末_ニ兵_ハ火_セ已_ニ廢_レ，
遂_ニ於_ニ故_ニ基_ニ重_ニ建_ム梵_ノ宇_ヲ，延_ニ師_ヲ居_ハ之_ニ，
俄_ニ成_ル寶_ハ坊_ニ。師_ハ住_ニ九_ノ月_ヲ餘_ニ日_ヲ，
又_ニ為_レ惡_ニ黨_ヲ尋_ム逐_ム，師_ハ乃_チ遁_ク於_ニ前_ノ山_ニ，
被_レ其_ノ縱_ニ火_ニ焚_ム草_ハ木_ハ，師_ハ隱_ニ身_ヲ挨_テ
入_ニ石_ノ中_ニ得_テ免_ル。石_ハ今_ハ有_マ師_ハ跌_ニ坐_ニ膝_ノ
痕_ハ及_ニ衣_ノ布_ノ之_ニ紋_ヲ，因_ニ名_ニ避_ニ難_ノ石_ヲ。
師_ハ憶_ニ五_ノ祖_ヲ懷_ニ會_ニ止_ニ藏_ニ之_ニ囑_ム，遂_ニ行_ニ
隱_ニ於_ニ二_ノ邑_ノ焉_ニ。

僧_ハ法_ハ海_ハ，韶_ハ州_ハ曲_ハ江_ハ人_ハ也_ニ。初_ニ參_テ
祖_ヲ師_ヲ問_フ曰_ハ：即_チ心_ハ即_チ佛_ニ，願_ニ垂_テ指_ス

諭^{ㄩˋ}。師^ㄕ曰^{ㄩˋ}：前^{ㄑㄧㄢˊ}念^{ㄋㄧㄢˋ}不^{ㄉㄨˋ}生^ㄕ即^{ㄐㄧˊ}心^{ㄒㄧㄣ}，後^{ㄏㄨㄟˋ}
念^{ㄋㄧㄢˋ}不^{ㄉㄨˋ}滅^{ㄇㄧㄝˋ}即^{ㄐㄧˊ}佛^{ㄈㄛˊ}；成^{ㄔㄥˊ}一^ㄧ切^{ㄑㄧㄝˋ}相^{ㄒㄩㄥ}即^{ㄐㄧˊ}心^{ㄒㄧㄣ}，
離^{ㄌㄧˊ}一^ㄧ切^{ㄑㄧㄝˋ}相^{ㄒㄩㄥ}即^{ㄐㄧˊ}佛^{ㄈㄛˊ}。吾^ㄨ若^{ㄖㄨㄛˋ}具^{ㄐㄩˋ}說^{ㄕㄨㄛˋ}，窮^{ㄑㄩㄥˊ}
劫^{ㄐㄧㄝˊ}不^{ㄉㄨˋ}盡^{ㄐㄩㄣˋ}。聽^{ㄊㄩㄥˊ}吾^ㄨ偈^{ㄐㄧˋ}曰^{ㄩˋ}：

即^{ㄐㄧˊ}心^{ㄒㄧㄣ}名^{ㄋㄚˊ}慧^{ㄏㄨㄟˋ} 即^{ㄐㄧˊ}佛^{ㄈㄛˊ}乃^{ㄋㄞˊ}定^{ㄉㄧㄥˋ}
定^{ㄉㄧㄥˋ}慧^{ㄏㄨㄟˋ}等^{ㄉㄨㄥˊ}持^{ㄔㄧˊ} 意^{ㄧˋ}中^{ㄓㄨㄥ}清^{ㄑㄩㄥ}淨^{ㄋㄥˋ}
悟^{ㄨˋ}此^{ㄘㄧˇ}法^{ㄈㄚˊ}門^{ㄇㄣˊ} 由^{ㄧㄠˊ}汝^{ㄖㄨˇ}習^{ㄒㄧˊ}性^{ㄒㄧㄥˋ}
用^{ㄩˋ}本^{ㄇㄨˊ}無^{ㄨˊ}生^ㄕ 雙^{ㄕㄨㄤ}修^{ㄒㄩ}是^ㄕ正^{ㄓㄥˋ}

法^{ㄈㄚˊ}海^{ㄏㄞˊ}言^{ㄧㄢˊ}下^{ㄒㄚˊ}大^{ㄉㄚˊ}悟^{ㄨˋ}，以^{ㄧˋ}偈^{ㄐㄧˋ}讚^{ㄗㄢˋ}曰^{ㄩˋ}：

即^{ㄐㄧˊ}心^{ㄒㄧㄣ}元^{ㄩㄢˊ}是^ㄕ佛^{ㄈㄛˊ} 不^{ㄉㄨˋ}悟^{ㄨˋ}而^{ㄌㄨˊ}自^{ㄗㄧˋ}屈^{ㄑㄩˋ}
我^{ㄨㄛˊ}知^ㄓ定^{ㄉㄧㄥˋ}慧^{ㄏㄨㄟˋ}因^{ㄧㄣ} 雙^{ㄕㄨㄤ}修^{ㄒㄩ}離^{ㄌㄧˊ}諸^{ㄓㄨ}物^{ㄨˋ}

僧^ㄕ法^{ㄈㄚˊ}達^{ㄉㄚˊ}，洪^{ㄏㄨㄥ}州^{ㄓㄨ}人^{ㄖㄣˊ}，七^{ㄑㄧ}歲^{ㄕㄞˋ}出^{ㄨˊ}家^{ㄐㄧㄚ}，
常^{ㄔㄤˊ}誦^{ㄕㄨˋ}法^{ㄈㄚˊ}華^{ㄏㄨㄚ}經^{ㄐㄩㄥ}。來^{ㄌㄞˊ}禮^{ㄌㄩˇ}祖^{ㄗㄨˇ}師^ㄕ，頭^{ㄊㄡˊ}不^{ㄉㄨˋ}
至^ㄓ地^{ㄉㄧˋ}。祖^{ㄗㄨˇ}訶^{ㄏㄜ}曰^{ㄩˋ}：禮^{ㄌㄩˇ}不^{ㄉㄨˋ}投^{ㄊㄠˊ}地^{ㄉㄧˋ}，何^{ㄏㄜˊ}

如_レ不_レ禮_カ？汝_レ心_中必_ニ有_一一_レ物_ヲ，蘊_レ
習_ニ何_レ事_ヲ耶_セ？曰_セ：念_ニ法_ヲ華_ヲ經_ヲ已_ニ及_ニ
三_ヲ千_ヲ部_ヲ。祖_レ曰_セ：汝_レ若_レ念_ニ至_ニ萬_ヲ部_ヲ
，得_レ其_ノ經_ノ意_ヲ不_レ以_レ為_レ勝_ニ，則_レ與_ニ吾_ヲ
偕_ニ行_ニ。汝_レ今_ニ負_ニ此_ノ事_ヲ業_ヲ，都_レ不_レ知_ニ
過_ニ。聽_ニ吾_ヲ偈_ヲ曰_セ：

禮_カ本_ヲ折_セ慢_ヲ幢_ヲ 頭_ヲ奚_ニ不_レ至_ニ地_ニ

有_ニ我_ヲ罪_ヲ即_ニ生_ニ 忘_ニ功_ヲ福_ヲ無_ニ比_ニ

師_レ又_レ曰_セ：汝_レ名_ニ什_ニ麼_ニ？曰_セ：名_ニ法_ヲ
達_ヲ。師_レ曰_セ：汝_レ名_ニ法_ヲ達_ヲ，何_レ曾_レ達_ヲ
法_ヲ？復_レ說_ニ偈_ヲ曰_セ：

汝_レ今_ニ名_ニ法_ヲ達_ヲ 勤_ニ誦_ニ未_レ休_ニ歇_ニ

空_ニ誦_ニ但_レ循_ニ聲_ヲ 明_ニ心_ヲ號_ニ菩_ヲ薩_ヲ

汝_レ今_ニ有_ニ緣_ヲ故_ヲ 吾_レ今_ニ為_レ汝_ヲ說_ニ

但^カ信^ト佛^セ無[×]言^マ 蓮^カ花^フ從^チ口^マ發^セ
達^カ聞^マ偈^ヒ悔^セ謝^ト曰^セ：而^ル今^ハ而^ル後^ニ，當^カ
謙^ク恭^ソ一^一切^セ。弟^ニ子^マ誦^ス法^フ華^フ經^ハ，未^ス
解^ハ經^ハ義^一心^ト常^ク有^マ疑^一。和^セ尚^ハ智^チ慧^セ廣^ク
大^カ，願^ハ略^カ說^セ經^ハ中^ニ義^一理^カ。師^ハ曰^セ：
法^フ達^カ！法^フ即^チ甚^ク達^カ汝^ノ心^ト不^ク達^カ，經^ハ
本^カ無^マ疑^一汝^ノ心^ト自^マ疑^一，汝^ノ念^フ此^チ經^ハ以^一
何^ニ為^セ宗^ト？達^カ曰^セ：學^ブ人^ノ根^ク性^ト暗^ク鈍^ク
，從^チ來^カ但^カ依^一文^ヲ誦^ス念^フ，豈^シ知^セ宗^ト趣^ク
？師^ハ曰^セ：吾^ハ不^ク識^ハ文^ヲ字^マ，汝^ノ試^ハ取^ク
經^ハ誦^ス一^一遍^ヲ，吾^ハ當^カ為^セ汝^ノ解^ハ說^セ。法^フ
達^カ即^チ高^ク聲^ヲ念^フ經^ハ，至^ニ譬^ニ喻^ハ品^ヲ，師^ハ
曰^セ：止^ム！此^チ經^ハ元^ハ來^カ以^一因^ニ緣^ヲ出^ス世^ハ
為^セ宗^ト，縱^モ說^セ多^ク種^ニ譬^ニ喻^ハ，亦^一無^マ越^セ

於_レ此_チ。何_レ者_モ因_ニ緣_ヲ？經_ハ云_ハ：諸_レ佛_ハ世_ハ尊_ニ，唯_ニ以_テ一_ニ大_ニ事_ヲ因_ニ緣_ヲ故_ニ，出_ス現_ル於_レ世_ハ。一_ニ大_ニ事_ヲ者_モ，佛_ハ之_レ知_ル見_ル也_ニ。世_ハ人_ハ外_ニ迷_ニ著_ニ相_ヲ，內_ニ迷_ニ著_ニ空_ヲ。若_モ能_ク於_レ相_ヲ離_カ相_ヲ，於_レ空_ヲ離_カ空_ヲ，即_チ是_ハ內_ニ外_ニ不_レ迷_ニ。若_モ悟_ク此_チ法_ヲ一_ニ念_ヲ心_ヲ開_ヲ，是_ハ為_ス開_ヲ佛_ハ知_ル見_ル。佛_ハ猶_モ覺_ル也_ニ，分_ニ為_ス四_ハ門_ヲ：開_ヲ覺_ル知_ル見_ル、示_ハ覺_ル知_ル見_ル、悟_ク覺_ル知_ル見_ル、入_ニ覺_ル知_ル見_ル。若_モ聞_ク開_ヲ示_ハ，便_チ能_ク悟_ク入_ニ即_チ覺_ル知_ル見_ル，本_ハ來_カ真_ニ性_ヲ而_ル得_テ出_ス現_ル。汝_ハ慎_ム勿_レ錯_テ解_セ經_ハ意_ヲ，見_ル他_ハ道_ハ開_ヲ示_ハ悟_ク入_ニ，自_ハ是_ハ佛_ハ之_レ知_ル見_ル，我_ハ輩_ハ無_ク分_ニ。若_モ作_セ此_チ解_ヲ，乃_ハ是_ハ謗_ニ經_ヲ毀_ニ佛_ヲ也_ニ。

彼_レ既_ハ是_ハ佛_ニ，已_ニ具_ハ知_ル見_ル，何_ニ用_ハ更_ニ
開_ヲ？汝_ハ今_ハ當_カ信_フ佛_ニ知_ル見_ル者_ニ，只_ハ汝_ハ
自_ラ心_ヲ更_ニ無_ク別_セ佛_ニ。蓋_ハ為_ス一_ニ切_ニ眾_ヲ生_ル
，自_ラ蔽_フ光_ヲ明_ヲ，貪_ム愛_ヲ塵_ヲ境_ヲ，外_ニ緣_ヲ
內_ニ擾_ム，甘_ム受_ヲ驅_ク馳_ル，便_ニ勞_カ他_ヲ世_ヲ尊_ヲ
從_テ三_ヲ昧_ル起_ル，種_々種_々苦_ヲ口_ヲ勸_ム令_ニ寢_ル息_ル
，莫_ニ向_テ外_ニ求_ク與_ハ佛_ニ無_ク二_ニ，故_ニ云_ハ開_ヲ
佛_ニ知_ル見_ル。吾_ハ亦_ニ勸_ム一_ニ切_ニ人_ヲ，於_ニ自_ラ
心_ヲ中_ニ常_ニ開_ヲ佛_ニ之_ヲ知_ル見_ル。世_ハ人_ハ心_ヲ邪_ニ
，愚_ニ迷_ル造_ス罪_ヲ，口_ヲ善_ム心_ヲ惡_ム，貪_ム瞋_ム
嫉_ム妒_ム諂_ム佞_ム我_ヲ慢_ム，侵_ム人_ヲ害_ム物_ヲ，自_ラ
開_ヲ眾_ヲ生_ル知_ル見_ル。若_シ能_ク正_ス心_ヲ，常_ニ生_ル
智_ヲ慧_ヲ，觀_ム照_ム自_ラ心_ヲ，止_ム惡_ム行_ヲ善_ム，
是_ハ自_ラ開_ヲ佛_ニ之_ヲ知_ル見_ル。汝_ハ須_ニ念_フ念_フ開_ヲ

佛_{ㄈㄛˊ}知_ㄓ見_{ㄐㄩˋ}，勿_{ㄨˋ}開_ㄎ眾_{ㄓㄨㄥˋ}生_{ㄕㄨㄥ}知_ㄓ見_{ㄐㄩˋ}。開_ㄎ佛_{ㄈㄛˊ}
知_ㄓ見_{ㄐㄩˋ}即_ㄐ是_ㄕ出_ㄔ世_{ㄕㄟ}，開_ㄎ眾_{ㄓㄨㄥˋ}生_{ㄕㄨㄥ}知_ㄓ見_{ㄐㄩˋ}即_ㄐ
是_ㄕ世_{ㄕㄟ}間_{ㄐㄩㄢ}。汝_{ㄖㄨˇ}若_{ㄖㄨㄛˊ}但_{ㄉㄢˋ}勞_{ㄌㄠˊ}勞_{ㄌㄠˊ}執_ㄓ念_{ㄋㄢˋ}以_ㄩ為_ㄨ
功_ㄍ課_{ㄎㄜˋ}者_ㄓ，何_{ㄏㄜˊ}異_ㄩ聲_ㄕ牛_{ㄋㄨ}愛_ㄞ尾_{ㄨㄟ}？達_{ㄉㄚˊ}曰_ㄩ
：若_{ㄖㄨㄛˊ}然_{ㄖㄢˊ}者_ㄓ，但_{ㄉㄢˋ}得_{ㄉㄜˊ}解_{ㄐㄟ}義_ㄩ，不_ㄨ勞_{ㄌㄠˊ}誦_{ㄙㄨㄥˋ}
經_{ㄐㄩㄥ}耶_{ㄕㄟ}？師_{ㄕㄟ}曰_ㄩ：經_{ㄐㄩㄥ}有_ㄩ何_{ㄏㄜˊ}過_{ㄍㄜˋ}，豈_{ㄘㄞˊ}障_ㄓ
汝_{ㄖㄨˇ}念_{ㄋㄢˋ}？只_ㄓ為_ㄨ迷_{ㄇㄩ}悟_{ㄨˋ}在_ㄞ人_{ㄋㄨ}損_ㄙ益_ㄩ由_ㄩ已_ㄩ
。口_{ㄎㄨˇ}誦_{ㄙㄨㄥˋ}心_{ㄒㄩㄢ}行_{ㄒㄩㄥˊ}，即_ㄐ是_ㄕ轉_{ㄓㄨㄢ}經_{ㄐㄩㄥ}；口_{ㄎㄨˇ}誦_{ㄙㄨㄥˋ}
心_{ㄒㄩㄢ}不_ㄨ行_{ㄒㄩㄥˊ}，即_ㄐ是_ㄕ被_{ㄅㄟ}經_{ㄐㄩㄥ}轉_{ㄓㄨㄢ}。聽_{ㄊㄩㄥ}吾_ㄨ偈_{ㄐㄟ}
曰_ㄩ：

心_{ㄒㄩㄢ}迷_{ㄇㄩ}法_{ㄈㄚˊ}華_{ㄏㄨㄚˊ}轉_{ㄓㄨㄢ}

心_{ㄒㄩㄢ}悟_{ㄨˋ}轉_{ㄓㄨㄢ}法_{ㄈㄚˊ}華_{ㄏㄨㄚˊ}

誦_{ㄙㄨㄥˋ}經_{ㄐㄩㄥ}久_{ㄐㄩˇ}不_ㄨ明_{ㄇㄩㄥˊ}

與_ㄩ義_ㄩ作_ㄗ讎_{ㄔㄨㄢˊ}家_{ㄐㄟ}

無_ㄨ念_{ㄋㄢˋ}念_{ㄋㄢˋ}即_ㄐ正_{ㄓㄥˊ}

有_ㄩ念_{ㄋㄢˋ}念_{ㄋㄢˋ}成_{ㄔㄩㄥˊ}邪_{ㄕㄟ}

有_ㄩ無_ㄨ俱_{ㄐㄩ}不_ㄨ計_{ㄐㄟ}

長_{ㄔㄨㄤˊ}御_ㄩ白_{ㄅㄞˊ}牛_{ㄋㄨ}車_{ㄕㄟ}

達_カ聞_ミ偈_ヒ不_ク覺_{ハセ}悲_ウ泣_ク，言_ハ下_ニ大_カ悟_メ而_ル
告_ク師_ニ曰_セ：法_フ達_カ從_ム昔_ノ已_ニ來_カ，實_ニ未_セ
曾_カ轉_ム法_フ華_ニ，乃_ハ被_ケ法_フ華_ニ轉_ム。再_ハ啟_ク
曰_セ：經_ノ云_ハ：諸_レ大_カ聲_ノ聞_ミ乃_ハ至_キ菩_サ薩_ノ
，皆_ハ盡_ス思_ム共_ニ度_カ量_ノ，不_ク能_ク測_ス佛_ノ智_ハ
。今_ハ令_カ凡_ノ夫_ニ但_カ悟_メ自_ノ心_ノ，便_ニ名_ク佛_ノ
之_ハ知_ル見_ル，自_ノ非_ニ上_ノ根_ノ，未_セ免_ク疑_ハ謗_ハ
。又_ハ經_ノ說_ハ三_ノ車_ノ，羊_ノ鹿_ノ牛_ノ車_ノ與_ニ白_ノ
牛_ノ之_ハ車_ノ，如_ク何_ニ區_ニ別_セ？願_ハ和_セ尚_ハ再_ハ
垂_テ開_テ示_ス。師_ニ曰_セ：經_ノ意_ハ分_ニ明_ク，汝_ハ
自_ノ迷_ニ背_ケ。諸_レ三_ノ乘_ノ人_ハ不_ク能_ク測_ス佛_ノ智_ハ
者_ハ，患_ハ在_ニ度_カ量_ノ也_セ。饒_ニ伊_ニ盡_ス思_ム共_ニ
推_ハ，轉_ム加_ニ懸_ニ遠_ニ。佛_ノ本_ハ為_ニ凡_ノ夫_ニ說_ハ
，不_ク為_ニ佛_ノ說_ハ；此_ハ理_ハ若_ク不_ク肯_テ信_ニ者_ハ

，從_レ他_レ退_レ席_一。殊_レ不_レ知_レ坐_レ卻_レ白_レ牛_レ
車_一，更_レ於_レ門_レ外_レ覓_レ三_レ車_一。況_レ經_レ文_レ
明_レ向_レ汝_レ道_一：唯_レ一_レ佛_レ乘_レ，無_レ有_レ餘_レ
乘_一。若_レ二_レ若_レ三_レ，乃_レ至_レ無_レ數_レ方_レ便_一
，種_レ種_レ因_レ緣_一，譬_レ喻_レ言_レ詞_一，是_レ法_レ
皆_レ為_レ一_レ佛_レ乘_レ故_一。汝_レ何_レ不_レ省_レ？三_レ
車_一是_レ假_レ，為_レ昔_レ時_レ故_一；一_レ乘_レ是_レ實_レ
，為_レ今_レ時_レ故_一。只_レ教_レ汝_レ去_レ假_レ歸_レ實_レ
，歸_レ實_レ之_レ後_レ實_レ亦_レ無_レ名_レ。應_レ知_レ所_レ
有_レ珍_レ財_レ盡_レ屬_レ於_レ汝_レ，由_レ汝_レ受_レ用_レ，
更_レ不_レ作_レ父_レ想_一，亦_レ不_レ作_レ子_レ想_一，亦_レ
無_レ用_レ想_一，是_レ名_レ持_レ法_レ華_レ經_一。從_レ劫_レ
至_レ劫_レ手_レ不_レ釋_レ卷_一，從_レ晝_レ至_レ夜_レ無_レ不_レ

念_三時_ア也_セ。達_カ蒙_マ啟_ク發_フ，踴_ム躍_ハ歡_ハ喜_フ

，以_一偈_ハ讚_マ曰_セ：

經_ハ誦_ム三_ハ千_マ部_カ 曹_カ溪_一一_一句_ハ亡_セ

未_セ明_ハ出_イ世_ア旨_セ 寧_マ歇_セ累_カ生_ハ狂_セ

羊_一鹿_カ牛_マ權_ク設_ア 初_イ中_セ後_ハ善_ハ揚_一

誰_ハ知_セ火_ハ宅_ハ內_ハ 元_ハ是_ハ法_ハ中_ハ王_セ

師_ハ曰_セ：汝_ハ今_ハ後_ハ方_ハ可_ハ名_ハ念_三經_ハ僧_ハ也_セ

。達_カ從_マ此_ハ領_カ玄_ハ旨_セ，亦_一不_ハ輟_セ誦_ム經_ハ

。

僧_ハ智_ハ通_ハ，壽_ハ州_ハ安_マ豐_ハ人_ハ。初_イ看_マ楞_ハ

伽_ハ經_ハ約_ハ千_マ餘_ハ遍_マ，而_ハ不_ハ會_セ三_ハ身_ハ四_ハ

智_ハ，禮_カ師_ハ求_ハ解_ハ其_ハ義_一。師_ハ曰_セ：三_ハ身_ハ

者_ハ：清_ハ淨_ハ法_ハ身_ハ，汝_ハ之_ハ性_ハ也_セ；圓_ハ

滿_ハ報_ハ身_ハ，汝_ハ之_ハ智_ハ也_セ；千_マ百_マ億_一化_ハ

身_レ，汝_レ之_レ行_レ也_レ。若_レ離_レ本_レ性_レ別_レ說_レ
三_レ身_レ，即_レ名_レ有_レ身_レ無_レ智_レ。若_レ悟_レ三_レ
身_レ無_レ有_レ自_レ性_レ，即_レ明_レ四_レ智_レ菩_レ提_レ。
聽_レ吾_レ偈_レ曰_レ：

自_レ性_レ具_レ三_レ身_レ 發_レ明_レ成_レ四_レ智_レ
不_レ離_レ見_レ聞_レ緣_レ 超_レ然_レ登_レ佛_レ地_レ
吾_レ今_レ為_レ汝_レ說_レ 諦_レ信_レ永_レ無_レ迷_レ
莫_レ學_レ馳_レ求_レ者_レ 終_レ日_レ說_レ菩_レ提_レ

通_レ再_レ啟_レ曰_レ：四_レ智_レ之_レ義_レ可_レ得_レ聞_レ乎_レ
？師_レ曰_レ：既_レ會_レ三_レ身_レ便_レ明_レ四_レ智_レ，
何_レ更_レ問_レ耶_レ？若_レ離_レ三_レ身_レ別_レ談_レ四_レ智_レ
，此_レ名_レ有_レ智_レ無_レ身_レ。即_レ此_レ有_レ智_レ，
還_レ成_レ無_レ智_レ。復_レ說_レ偈_レ曰_レ：

大_レ圓_レ鏡_レ智_レ性_レ清_レ淨_レ

平_{ㄉㄨˊ}等_{ㄉㄨˊ}性_{ㄒㄩˋ}智_{ㄓㄩˋ}心_{ㄒㄩˋ}無_{ㄨˊ}病_{ㄇㄧˋ}

妙_{ㄇㄧㄠˋ}觀_{ㄍㄨㄢ}察_{ㄘㄚ}智_{ㄓㄩˋ}見_{ㄐㄧㄢˋ}非_{ㄈㄟ}功_{ㄍㄨㄥ}

成_{ㄔㄥ}所_{ㄙㄨㄛ}作_{ㄗㄨㄛ}智_{ㄓㄩˋ}同_{ㄊㄨㄥ}圓_{ㄩㄢ}鏡_{ㄐㄩㄥ}

五_{ㄨˊ}八_{ㄨㄚˊ}六_{ㄌㄨˋ}七_{ㄑㄩˊ}果_{ㄍㄨㄛ}因_{ㄧㄢ}轉_{ㄗㄨㄢ}

但_{ㄉㄢ}用_{ㄩㄥ}名_{ㄇㄧˊ}言_{ㄩㄢ}無_{ㄨˊ}實_{ㄕㄨˊ}性_{ㄒㄩˋ}

若_{ㄖㄨㄛˋ}於_ㄩ轉_{ㄗㄨㄢ}處_{ㄘㄨˊ}不_{ㄨˊ}留_{ㄌㄩˊ}情_{ㄐㄩㄥ}

繁_{ㄈㄢ}興_{ㄒㄩㄥ}永_{ㄩㄥ}處_{ㄘㄨˊ}那_{ㄋㄚ}伽_{ㄐㄚ}定_{ㄉㄧㄥ}

如_{ㄖㄨˊ}上_{ㄕㄨㄥˋ}轉_{ㄗㄨㄢ}識_{ㄕㄧˊ}為_{ㄨˊ}智_{ㄓㄩˋ}也_ㄝ。教_{ㄐㄧㄠ}中_{ㄓㄨㄥ}云_{ㄩㄢ}：轉_{ㄗㄨㄢ}

前_{ㄑㄧㄢ}五_{ㄨˊ}識_{ㄕㄧˊ}為_{ㄨˊ}成_{ㄔㄥ}所_{ㄙㄨㄛ}作_{ㄗㄨㄛ}智_{ㄓㄩˋ}，轉_{ㄗㄨㄢ}第_{ㄉㄧ}六_{ㄌㄨˋ}識_{ㄕㄧˊ}

為_{ㄨˊ}妙_{ㄇㄧㄠˋ}觀_{ㄍㄨㄢ}察_{ㄘㄚ}智_{ㄓㄩˋ}，轉_{ㄗㄨㄢ}第_{ㄉㄧ}七_{ㄑㄩˊ}識_{ㄕㄧˊ}為_{ㄨˊ}平_{ㄉㄨˊ}等_{ㄉㄨˊ}

性_{ㄒㄩˋ}智_{ㄓㄩˋ}，轉_{ㄗㄨㄢ}第_{ㄉㄧ}八_{ㄨㄚˊ}識_{ㄕㄧˊ}為_{ㄨˊ}大_{ㄉㄚ}圓_{ㄩㄢ}鏡_{ㄐㄩㄥ}智_{ㄓㄩˋ}。

雖_{ㄕㄨㄟ}六_{ㄌㄨˋ}七_{ㄑㄩˊ}因_{ㄧㄢ}中_{ㄓㄨㄥ}轉_{ㄗㄨㄢ}，五_{ㄨˊ}八_{ㄨㄚˊ}果_{ㄍㄨㄛ}上_{ㄕㄨㄥˋ}轉_{ㄗㄨㄢ}，

但_{ㄉㄢ}轉_{ㄗㄨㄢ}其_{ㄕㄩˊ}名_{ㄇㄧˊ}而_ㄦ不_{ㄨˊ}轉_{ㄗㄨㄢ}其_{ㄕㄩˊ}體_{ㄊㄩˊ}也_ㄝ。通_{ㄊㄨㄥ}頓_{ㄉㄨㄣˋ}

悟_{ㄨˊ}性_{ㄒㄩˋ}智_{ㄓㄩˋ}，遂_{ㄕㄨㄟ}呈_{ㄘㄧㄥ}偈_{ㄐㄧ}曰_ㄩ：

三_ㄅ身_ㄣ元_ㄣ我_ㄨ體_ㄣ

四_ㄅ智_ㄣ本_ㄣ心_ㄣ明_ㄣ

身_ㄣ智_ㄣ融_ㄣ無_ㄨ礙_ㄣ

應_ㄣ物_ㄨ任_ㄣ隨_ㄣ形_ㄣ

起_ㄣ修_ㄣ皆_ㄣ妄_ㄨ動_ㄣ

守_ㄣ住_ㄨ匪_ㄣ真_ㄣ精_ㄣ

妙_ㄣ旨_ㄣ因_ㄣ師_ㄣ曉_ㄣ

終_ㄣ亡_ㄨ染_ㄣ污_ㄨ名_ㄣ

僧_ㄣ智_ㄣ常_ㄣ，信_ㄣ州_ㄣ貴_ㄣ谿_ㄣ人_ㄣ。髫_ㄣ年_ㄣ出_ㄣ

家_ㄣ，志_ㄣ求_ㄣ見_ㄣ性_ㄣ。一_ㄣ日_ㄣ參_ㄣ禮_ㄣ，師_ㄣ

問_ㄣ曰_ㄣ：汝_ㄣ從_ㄣ何_ㄣ來_ㄣ？欲_ㄣ求_ㄣ何_ㄣ事_ㄣ？

曰_ㄣ：學_ㄣ人_ㄣ近_ㄣ往_ㄣ洪_ㄣ州_ㄣ白_ㄣ峯_ㄣ山_ㄣ，禮_ㄣ

大_ㄣ通_ㄣ和_ㄣ尚_ㄣ，蒙_ㄣ示_ㄣ見_ㄣ性_ㄣ成_ㄣ佛_ㄣ之_ㄣ義_ㄣ

，未_ㄣ決_ㄣ狐_ㄣ疑_ㄣ遠_ㄣ來_ㄣ投_ㄣ禮_ㄣ，伏_ㄣ望_ㄣ和_ㄣ

尚_ㄣ慈_ㄣ悲_ㄣ指_ㄣ示_ㄣ。師_ㄣ曰_ㄣ：彼_ㄣ有_ㄣ何_ㄣ言_ㄣ

句_ㄣ？汝_ㄣ試_ㄣ舉_ㄣ看_ㄣ。曰_ㄣ：智_ㄣ常_ㄣ到_ㄣ彼_ㄣ，

凡_ㄣ經_ㄣ三_ㄣ月_ㄣ未_ㄣ蒙_ㄣ示_ㄣ誨_ㄣ。為_ㄣ法_ㄣ切_ㄣ故_ㄣ

一_ㄣ夕_ㄣ獨_ㄣ入_ㄣ丈_ㄣ室_ㄣ，請_ㄣ問_ㄣ如_ㄣ何_ㄣ是_ㄣ某_ㄣ

甲^ㄅ本^ㄅ心^ㄅ本^ㄅ性^ㄅ？大^ㄉ通^ㄉ乃^ㄋ曰^ㄩ：汝^ㄖ見^ㄖ虛^ㄒ空^ㄒ否^ㄝ？對^ㄉ曰^ㄩ：見^ㄖ。彼^ㄅ曰^ㄩ：汝^ㄖ見^ㄖ虛^ㄒ空^ㄒ有^ㄩ相^ㄒ貌^ㄒ否^ㄝ？對^ㄉ曰^ㄩ：虛^ㄒ空^ㄒ無^ㄨ形^ㄒ，有^ㄩ何^ㄏ相^ㄒ貌^ㄒ？彼^ㄅ曰^ㄩ：汝^ㄖ之^ㄘ本^ㄅ性^ㄅ猶^ㄣ如^ㄖ虛^ㄒ空^ㄒ，了^ㄌ無^ㄨ一^ㄧ物^ㄨ可^ㄎ見^ㄖ，是^ㄕ名^ㄇ正^ㄘ見^ㄖ；無^ㄨ一^ㄧ物^ㄨ可^ㄎ知^ㄘ，是^ㄕ名^ㄇ真^ㄘ知^ㄘ。無^ㄨ有^ㄩ青^ㄑ黃^ㄏ長^ㄔ短^ㄉ，但^ㄉ見^ㄖ本^ㄅ源^ㄩ清^ㄑ淨^ㄖ覺^ㄅ體^ㄅ圓^ㄩ明^ㄇ，即^ㄘ名^ㄇ見^ㄖ性^ㄅ成^ㄖ佛^ㄈ，亦^ㄩ名^ㄇ如^ㄖ來^ㄌ知^ㄘ見^ㄖ。學^ㄒ人^ㄖ雖^ㄘ聞^ㄖ此^ㄘ說^ㄕ，猶^ㄣ未^ㄨ決^ㄌ了^ㄌ，乞^ㄑ和^ㄏ尚^ㄕ開^ㄎ示^ㄕ。師^ㄕ曰^ㄩ：彼^ㄅ師^ㄕ所^ㄘ說^ㄕ猶^ㄣ存^ㄘ見^ㄖ知^ㄘ，故^ㄎ令^ㄌ汝^ㄖ未^ㄨ了^ㄌ。吾^ㄨ今^ㄐ示^ㄕ汝^ㄖ一^ㄧ偈^ㄘ：

不^ㄅ見^ㄖ一^ㄧ法^ㄈ存^ㄘ無^ㄨ見^ㄖ

大^ㄉ似^ㄌ浮^ㄈ雲^ㄩ遮^ㄘ日^ㄖ面^ㄇ

不_レ知_ル 一_レ法_ヲ 守_ル 空_ヲ 知_ル

還_ル 如_ク 太_ク 虛_ニ 生_ル 閃_ク 電_ノ

此_ノ 之_ヲ 知_ル 見_ル 瞥_ニ 然_ル 興_ル

錯_ニ 認_ム 何_ヲ 曾_レ 解_ル 方_ニ 便_ニ

汝_ニ 當_ル 一_レ 念_ヲ 自_ラ 知_ル 非_ニ

自_ラ 己_ニ 靈_ノ 光_ヲ 常_ニ 顯_ル 現_ル

常_ニ 聞_ク 偈_ヲ 已_ニ 心_ヲ 意_ヲ 豁_ニ 然_ル，乃_ニ 述_ス 偈_ヲ 曰_ク

：

無_ク 端_ヲ 起_ル 知_ル 見_ル 著_ニ 相_ヲ 求_ル 菩_ノ 提_ヲ

情_ヲ 存_ル 一_レ 念_ヲ 悟_ル 寧_ニ 越_ス 昔_ノ 時_ヲ 迷_ル

自_ラ 性_ヲ 覺_ル 源_ヲ 體_ヲ 隨_ニ 照_ス 枉_ニ 遷_ル 流_ル

不_レ 入_ル 祖_ノ 師_ノ 室_ヲ 茫_ニ 然_ル 趣_ニ 兩_ノ 頭_ヲ

智_ニ 常_ニ 一_レ 日_ヲ 問_ク 師_ヲ 曰_ク：佛_ニ 說_ス 三_ノ 乘_ノ 法_ヲ

，又_ニ 言_フ 最_ニ 上_ノ 乘_ノ，弟_ニ 子_ノ 未_レ 解_ル，願_ニ

為_レ教_ハ授_ス。師_ハ曰_セ：汝_ハ觀_ス自_ラ本_ラ心_ヲ，
莫_ク著_セ外_ヲ法_ヲ相_ヲ。法_ハ無_ク四_ハ乘_ヲ，依_テ法_ヲ
修_ス行_ヲ是_ハ大_ハ乘_ヲ。萬_ノ法_ハ盡_ス通_ス，萬_ノ法_ハ
俱_ニ備_フ一_ニ切_ニ不_レ染_ス，離_レ諸_ノ法_ハ相_ヲ一_ニ無_ク
所_レ得_セ，名_ヲ最_ニ上_ニ乘_ヲ。乘_ハ是_ハ行_ヲ義_ニ不_レ
在_テ口_ヲ爭_ス，汝_ハ須_ク自_ラ修_ス莫_ク問_ス吾_ハ也_セ，
一_ニ切_ニ時_ハ中_ニ自_ラ性_ヲ自_ラ如_ク。常_ニ禮_ス謝_ス執_ス
侍_ス，終_ニ師_ハ之_ハ世_ハ。

僧_ハ志_ハ道_ハ，廣_ク州_ハ南_ニ海_ニ人_ハ也_セ。請_フ益_ハ
曰_セ：學_ス人_ハ自_ラ出_ス家_ヲ，覽_ス涅槃_ノ經_ハ十_ハ
載_ハ有_ニ餘_ニ，未_レ明_ク大_ハ意_ニ，願_フ和_シ尚_ハ垂_テ
誨_ス。師_ハ曰_セ：汝_ハ何_ニ處_ニ未_レ明_ク？曰_セ：諸_ノ
行_ハ無_ク常_ハ是_ハ生_ハ滅_ハ法_ヲ，生_ハ滅_ハ滅_ハ已_ニ寂_ニ
滅_ハ為_ニ樂_ニ，於_ニ此_ニ疑_フ惑_ス。師_ハ曰_セ：汝_ハ

作麼生疑？曰：一切眾生皆有二身，謂色身法身也。色身無常，有生有滅；法身有常，無知無覺。經云：生滅已寂滅為樂者，不審何身寂滅？何身受樂？若色身者，色身滅時四大分散，全然是苦，苦不可言樂。若法身寂滅，即同草木瓦石，誰當受樂？又法性是生滅之體，五蘊是生滅之用，一體五用，生滅是常。生則從體起用，滅則攝用歸體。若聽更生，即有情之類不斷滅；若不聽更生，則永歸寂滅，同於無

情_ク之_ニ物_ヲ。如_ヨ是_ハ則_チ一_ニ切_セ諸_ヲ法_ヲ被_レ涅_セ槃_ヲ之_ニ所_ニ禁_ム伏_ス，尚_モ不_レ得_ル生_ム，何_ニ樂_カ之_ニ有_ラ？師_ハ曰_ク：汝_ハ是_ハ釋_ス子_ヲ，何_ニ習_フ外_ヲ道_ヲ斷_ツ常_ヲ邪_ヲ見_ス，而_ル議_ス最_ニ上_ニ乘_ム法_ヲ？據_ヒ汝_ハ所_ニ說_ス，即_チ色_ヲ身_ヲ外_ヲ別_ニ有_ラ法_ヲ身_ヲ，離_カ生_ム滅_ス求_ク於_ニ寂_ニ滅_ス，又_モ推_ス涅_セ槃_ヲ常_ニ樂_カ，言_フ有_ラ身_ヲ受_メ用_ム，斯_ハ乃_チ執_ム吝_ヲ生_ム死_ム，耽_カ著_ス世_ハ樂_カ。汝_ハ今_ハ當_ル知_ル，佛_ハ為_ス一_ニ切_セ迷_フ人_ヲ，認_ム五_ヲ蘊_ヲ和_ス合_ス為_ス自_ニ體_ニ相_ヲ，分_リ別_ニ一_ニ切_セ法_ヲ為_ス外_ヲ塵_ヲ相_ヲ，好_ム生_ム惡_ム死_ム念_ヲ念_ヲ遷_ス流_ス，不_レ知_ル夢_ハ幻_ヲ虛_ニ假_ニ，枉_ス受_メ輪_ヲ迴_ス，以_テ常_ニ樂_カ涅_セ槃_ヲ翻_ス為_ス苦_ヲ相_ヲ，終_ニ日_ニ馳_メ求_ク。佛_ハ愍_ム此_ヲ故_ニ，乃_チ示_ス涅_セ槃_ヲ真_ニ樂_カ，剎_ニ那_ニ

無_レ有_レ生_ル相_ヲ，剎_レ那_ヲ無_レ有_レ滅_セ相_ヲ，更_レ
 無_レ生_ル滅_セ可_レ滅_セ，是_ハ則_チ寂_シ滅_セ現_レ前_ノ。
 當_ル現_レ前_ノ時_ハ，亦_ハ無_レ現_レ前_ノ之_ノ量_ヲ，乃_チ
 謂_フ常_ニ樂_カ。此_ハ樂_カ無_レ有_レ受_ル者_ト，亦_ハ無_レ
 不_レ受_ル者_ト，豈_ニ有_レ一_ノ體_ヲ五_ノ用_ヲ之_ノ名_ヲ？
 何_レ況_テ更_レ言_フ涅槃_ヲ禁_ヲ伏_セ諸_ノ法_ヲ，令_レ永_ニ
 不_レ生_ル，斯_ハ乃_チ謗_フ佛_ヲ毀_フ法_ヲ。聽_ク吾_ノ偈_ハ
 曰_ハ：

無 _レ 上 _ル 大 _ニ 涅槃 _ヲ	圓 _ニ 明 _ニ 常 _ニ 寂 _シ 照 _ス
凡 _ハ 愚 _ク 謂 _フ 之 _ノ 死 _ム	外 _ニ 道 _ヲ 執 _ス 為 _レ 斷 _ス
諸 _ノ 求 _ル 二 _ノ 乘 _ル 人 _ヲ	目 _ヲ 以 _テ 為 _レ 無 _レ 作 _セ
盡 _ス 屬 _ス 情 _ヲ 所 _レ 計 _ス	六 _ノ 十 _ノ 二 _ノ 見 _ル 本 _ヲ
妄 _ニ 立 _テ 虛 _ニ 假 _ニ 名 _ヲ	何 _レ 為 _レ 真 _ニ 實 _ニ 義 _ハ
惟 _ハ 有 _レ 過 _ス 量 _ヲ 人 _ヲ	通 _ス 達 _ス 無 _レ 取 _ル 捨 _ス

以^一知^出五[×]蘊^ハ法^フ 及^ハ以^一蘊^ハ中^中我^我
 外^外現^現眾^衆色^色像^像 一^一一^一音^音聲^聲相^相
 平^平等^等如^如夢^夢幻^幻 不^不起^起凡^凡聖^聖見^見
 不^不作^作涅槃^{涅槃}解^解 二^二邊^邊三^三際^際斷^斷
 常^常應^應諸^諸根^根用^用 而^而不^不起^起用^用想^想
 分^分別^別一^一切^切法^法 不^不起^起分^分別^別想^想
 劫^劫火^火燒^燒海^海底^底 風^風鼓^鼓山^山相^相擊^擊
 真^真常^常寂^寂滅^滅樂^樂 涅槃^{涅槃}相^相如^如是^是
 吾^吾今^今強^強言^言說^說 令^令汝^汝捨^捨邪^邪見^見
 汝^汝勿^勿隨^隨言^言解^解 許^許汝^汝知^知少^少分^分

志^志道^道聞^聞偈^偈大^大悟^悟，踊^踊躍^躍作^作禮^禮而^而退^退

。

行^行思^思禪^禪師^師，生^生吉^吉州^州安^安城^城劉^劉氏^氏。

聞^聞曹^曹溪^溪法^法席^席盛^盛化^化，徑^徑來^來參^參禮^禮。

遂問曰：當何所務，即不落階級？師曰：汝曾作什麼來？曰：聖諦亦不為。師曰：落何階級？曰：聖諦尚不為，何階級之有？師深器之，令思首眾。一日，師謂曰：汝當分化一方，無令斷絕。思既得法，遂回吉州青原山，宏法紹化，諡號宏濟禪師。

懷讓禪師，金州杜氏子也。初謁嵩山安國師，安發之曹溪參叩。讓至禮拜。師曰：甚處來？曰：嵩山。師曰：什麼物？恁麼來？曰：說似一物，即不中。師

曰_レ：還_レ可_レ修_二證_一否_レ？曰_レ：修_二證_一即_レ不_レ無_レ，汚_レ染_二即_レ不_レ得_レ。師_ハ曰_レ：即_レ此_ハ不_レ汚_レ染_二，諸_レ佛_一之_レ所_レ護_レ念_二，汝_ハ既_レ如_レ是_ハ，吾_ハ亦_レ如_レ是_ハ。西_二天_一般_二若_一多_レ羅_レ識_二汝_ハ足_レ下_二出_一一_レ馬_ハ駒_ハ，踏_レ殺_二天_一下_二人_一。應_二在_一汝_ハ心_二，不_レ須_二速_一說_二。一本無此二十七字讓_二豁_一然_二契_一會_二，遂_レ執_二侍_一左_二右_一一_レ十_二五_一載_二，日_ハ臻_二玄_一奧_二。後_レ往_二南_一嶽_二大_一闡_二禪_一宗_二，敕_二諡_一大_一慧_二禪_一師_ハ。

永_二嘉_一玄_二覺_一禪_二師_ハ，溫_二州_一戴_二氏_一子_ハ。少_二習_一經_二論_一，精_二天_一臺_二止_一觀_二法_一門_二，因_二看_一維_二摩_一經_二，發_二明_一心_二地_一。偶_二師_一弟_二子_一玄_二策_一相_二訪_一，與_二其_一劇_二談_一，出_二

言_ㄣ暗_ㄆ合_ㄟ諸_ㄗ祖_ㄗ。策_ㄘ云_ㄣ：仁_ㄣ者_ㄗ得_ㄟ法_ㄣ。
師_ㄆ誰_ㄣ？曰_ㄣ：我_ㄗ聽_ㄣ方_ㄣ等_ㄣ經_ㄣ論_ㄣ，各_ㄗ
有_ㄣ師_ㄆ承_ㄣ，後_ㄣ於_ㄣ維_ㄗ摩_ㄣ經_ㄣ悟_ㄗ佛_ㄣ心_ㄣ宗_ㄣ，
未_ㄗ有_ㄣ證_ㄣ明_ㄣ者_ㄗ。策_ㄘ云_ㄣ：威_ㄗ音_ㄣ王_ㄗ
已_ㄣ前_ㄣ即_ㄣ得_ㄟ，威_ㄗ音_ㄣ王_ㄗ已_ㄣ後_ㄣ無_ㄗ師_ㄆ自_ㄆ
悟_ㄗ，盡_ㄣ是_ㄆ天_ㄣ然_ㄣ外_ㄗ道_ㄣ。曰_ㄣ：願_ㄣ仁_ㄣ
者_ㄗ為_ㄗ我_ㄗ證_ㄣ據_ㄣ。策_ㄘ云_ㄣ：我_ㄗ言_ㄣ輕_ㄣ。
曹_ㄘ溪_ㄣ有_ㄣ六_ㄣ祖_ㄗ大_ㄗ師_ㄆ，四_ㄣ方_ㄣ雲_ㄣ集_ㄣ，
並_ㄣ是_ㄆ受_ㄆ法_ㄣ者_ㄗ，若_ㄣ去_ㄣ則_ㄣ與_ㄣ偕_ㄣ行_ㄣ。
覺_ㄣ遂_ㄣ同_ㄣ策_ㄘ來_ㄣ參_ㄣ，繞_ㄣ師_ㄆ三_ㄣ匝_ㄣ振_ㄣ錫_ㄣ，
而_ㄣ立_ㄣ。師_ㄆ曰_ㄣ：夫_ㄣ沙_ㄣ門_ㄣ者_ㄗ，具_ㄣ三_ㄣ
千_ㄣ威_ㄗ儀_ㄣ八_ㄣ萬_ㄣ細_ㄣ行_ㄣ，大_ㄗ德_ㄗ自_ㄆ何_ㄣ方_ㄣ
而_ㄣ來_ㄣ，生_ㄣ大_ㄗ我_ㄗ慢_ㄣ？覺_ㄣ曰_ㄣ：生_ㄣ死_ㄣ
事_ㄆ大_ㄗ，無_ㄗ常_ㄣ迅_ㄣ速_ㄣ。師_ㄆ曰_ㄣ：何_ㄣ不_ㄣ

體_{ㄊㄞˋ}取_{ㄑㄩˇ}無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥ}，了_{ㄌㄧㄠˊ}無_{ㄨˊ}速_{ㄙㄨˋ}乎_{ㄉㄨ}？曰_{ㄩˇ}：體_{ㄊㄞˋ}
即_{ㄐㄧˊ}無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥ}，了_{ㄌㄧㄠˊ}本_{ㄅㄣˇ}無_{ㄨˊ}速_{ㄙㄨˋ}。師_{ㄕㄨㄛ}曰_{ㄩˇ}：如_{ㄖㄨˊ}
是_{ㄕㄞˋ}！如_{ㄖㄨˊ}是_{ㄕㄞˋ}！玄_{ㄒㄩㄢˊ}覺_{ㄐㄩㄝˊ}方_{ㄈㄤ}具_{ㄐㄩˋ}威_{ㄨㄟ}儀_{ㄩˊ}禮_{ㄌㄩˇ}拜_{ㄅㄞˋ}
。須_{ㄒㄩ}臾_ㄩ告_{ㄍㄠˋ}辭_{ㄘㄧˊ}，師_{ㄕㄨㄛ}曰_{ㄩˇ}：返_{ㄈㄢˇ}太_{ㄊㄞˋ}速_{ㄙㄨˋ}乎_{ㄉㄨ}？
曰_{ㄩˇ}：本_{ㄅㄣˇ}自_{ㄗㄞˋ}非_{ㄈㄟ}動_{ㄊㄨㄥˋ}，豈_{ㄘㄩˇ}有_{ㄩˊ}速_{ㄙㄨˋ}耶_{ㄧㄝˊ}？師_{ㄕㄨㄛ}
曰_{ㄩˇ}：誰_{ㄕㄨㄟ}知_ㄓ非_{ㄈㄟ}動_{ㄊㄨㄥˋ}？曰_{ㄩˇ}：仁_{ㄖㄣˊ}者_{ㄘㄞˊ}自_{ㄗㄞˋ}生_{ㄕㄨㄥ}
分_{ㄈㄣ}別_{ㄌㄩˊ}。師_{ㄕㄨㄛ}曰_{ㄩˇ}：汝_{ㄖㄨˇ}甚_{ㄕㄞˋ}得_{ㄉㄜˊ}無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥ}之_ㄘ意_{ㄩˊ}
。曰_{ㄩˇ}：無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥ}豈_{ㄘㄩˇ}有_{ㄩˊ}意_{ㄩˊ}耶_{ㄧㄝˊ}？師_{ㄕㄨㄛ}曰_{ㄩˇ}：無_{ㄨˊ}
意_{ㄩˊ}誰_{ㄕㄨㄟ}當_{ㄉㄤ}分_{ㄈㄣ}別_{ㄌㄩˊ}？曰_{ㄩˇ}：分_{ㄈㄣ}別_{ㄌㄩˊ}亦_{ㄩˊ}非_{ㄈㄟ}意_{ㄩˊ}
。師_{ㄕㄨㄛ}曰_{ㄩˇ}：善_{ㄕㄞˋ}哉_{ㄘㄞˊ}！少_{ㄕㄞˋ}留_{ㄌㄩˊ}一_{ㄩˊ}宿_{ㄙㄨˋ}。時_{ㄕㄨㄛ}謂_{ㄨㄟˊ}
一_{ㄩˊ}宿_{ㄙㄨˋ}覺_{ㄐㄩㄝˊ}。後_{ㄏㄞˋ}著_{ㄘㄞˊ}證_{ㄘㄥˋ}道_{ㄉㄠˋ}歌_{ㄍㄜ}，盛_{ㄕㄨㄥˋ}行_{ㄒㄩㄥˊ}於_ㄩ
世_{ㄕㄞˋ}。諡_{ㄕㄞˋ}曰_{ㄩˇ}無_{ㄨˊ}相_{ㄒㄩㄤˊ}大_{ㄉㄞˋ}師_{ㄕㄨㄛ}，時_{ㄕㄨㄛ}稱_{ㄕㄨㄥ}為_{ㄨˊ}真_{ㄘㄞˊ}
覺_{ㄐㄩㄝˊ}焉_ㄩ。

禪_イ者_キ智_チ隍_フ，初_{ハツ}參_サ五_ゴ祖_ソ，自_{ヨリ}謂_{イハレ}已_ニ得_{ケル}正_シ受_ウ，庵_ヲ居_ル長_シ坐_セ積_ミ二_ニ十_ニ年_ニ。
師_ヲ弟_ニ子_ヲ玄_{ヘン}策_{サツ}游_ユ方_ニ至_リ河_カ朔_{ソク}，聞_ク隍_フ之_ノ名_ヲ，造_{シテ}庵_ヲ問_フ云_{ハク}：汝_ニ在_リ此_ニ作_シ什_ニ麼_ニ？隍_フ曰_{ハク}：入_リ定_ニ。策_{サツ}云_{ハク}：汝_ニ云_{ハク}入_リ定_ニ，為_{シテ}有_リ心_ヲ入_リ耶_ニ？無_ク心_ヲ入_リ耶_ニ？
若_シ無_ク心_ヲ入_リ者_ニ，一_ニ切_ニ無_ク情_ヲ草_ヲ木_ヲ瓦_ヲ石_ヲ，應_ニ合_ニ得_{ケル}定_ニ；若_シ有_リ心_ヲ入_リ者_ニ，一_ニ切_ニ有_リ情_ヲ含_ミ識_ヲ之_ノ流_ヲ，亦_ニ應_ニ得_{ケル}定_ニ。
。隍_フ曰_{ハク}：我_ニ正_シ入_リ定_ニ時_ニ，不_レ見_ル有_リ有_リ無_ク之_ノ心_ヲ。策_{サツ}云_{ハク}：不_レ見_ル有_リ有_リ無_ク之_ノ心_ヲ即_チ是_レ常_ニ定_ニ，何_ニ有_リ出_リ入_リ？若_シ有_リ出_リ入_リ即_チ非_ニ大_ニ定_ニ。隍_フ無_ク對_ス。良_カ久_シ，問_フ曰_{ハク}：師_ヲ嗣_ム誰_ニ耶_ニ？策_{サツ}云_{ハク}：我_ニ

師^ア曹^カ溪^ツ六^カ祖^ツ。隍^フ云^ハ：六^カ祖^ツ以^一何^ニ
為^ス禪^イ定^カ？策^サ云^ハ：我^レ師^ア所^レ說^フ，妙^ニ
湛^シ圓^ハ寂^ニ，體^チ用^ハ如^ク如^ク；五^ノ陰^ハ本^ハ空^ニ
，六^カ塵^ハ非^レ有^ニ；不^レ出^ス不^レ入^ス，不^レ定^カ
不^レ亂^カ；禪^イ性^ハ無^ク住^ス，離^カ住^ス禪^イ寂^ニ；
禪^イ性^ハ無^ク生^ス，離^カ生^ス禪^イ想^ハ；心^ハ如^ク虛^ニ
空^ニ，亦^一無^ク虛^ニ空^ニ之^ハ量^カ。隍^フ聞^ク是^ノ說^フ
，徑^ハ來^カ謁^セ師^ア。師^ア問^ク云^ハ：仁^ハ者^ハ何^ニ
來^カ？隍^フ具^ハ述^フ前^ノ緣^ハ。師^ア云^ハ：誠^ハ如^ク
所^レ言^フ。汝^ハ但^ハ心^ハ如^ク虛^ニ空^ニ不^レ著^ス空^ニ見^ハ
，應^ハ用^ハ無^ク礙^ヲ動^ハ靜^ハ無^ク心^ハ，凡^ハ聖^ハ情^ハ
忘^ス能^ハ所^レ俱^ハ泯^ハ，性^ハ相^ハ如^ク如^ク無^ク時^ハ不^レ
定^カ也^ニ。一本無此三十五字，止云：師憫其遠來，遂垂開決。隍^フ於^ハ
是^ハ大^ハ悟^ス。二^ハ十^ハ年^ハ所^レ得^ク心^ハ，都^ハ無^ク

影_レ響_フ。其_レ夜_ニ，河_ノ北_ノ士_ハ庶_モ聞_ク空_ノ中_ニ。
有_レ聲_ハ云_ハ：隍_ノ禪_ノ師_ハ今_ノ日_ニ得_キ道_カ。隍_ノ
後_ニ禮_カ辭_セ，復_ニ歸_ス河_ノ北_ノ開_テ化_ス四_ノ眾_ニ。
一_ノ僧_ハ問_ク師_ハ曰_セ：黃_ノ梅_ノ意_ハ旨_ニ甚_ニ麼_ニ人_ハ
得_キ？師_ハ云_ハ：會_ス佛_ノ法_ハ人_ハ得_キ。僧_ハ云_ハ：
和_セ尚_モ還_ラ得_キ否_ニ？師_ハ云_ハ：我_ハ不_レ會_ス佛_ノ
法_ハ。
師_ハ一_ノ日_ニ欲_ハ濯_グ所_ニ授_テ之_ニ衣_ハ，而_ル無_ク美_ニ
泉_ノ，因_テ至_ニ寺_ノ後_ニ五_ノ里_ノ許_ニ，見_テ山_ノ林_ノ
鬱_ハ茂_ニ，瑞_ノ氣_ハ盤_テ旋_ス。師_ハ振_テ錫_ノ卓_テ地_ニ
，泉_ハ應_テ手_ハ而_ル出_ス，積_テ以_テ為_ス池_ニ，乃_チ
跪_テ膝_ニ浣_テ衣_ハ石_ノ上_ニ。忽_ニ有_レ一_ノ僧_ハ來_テ禮_カ
拜_ス，云_ハ：方_ノ辯_ノ是_ハ西_ノ蜀_ノ人_ハ，昨_ノ於_ニ
南_ノ天_ノ竺_ノ國_ニ見_テ達_テ磨_テ大_ノ師_ハ，囑_テ方_ノ辯_ノ

速_ス往_ユ唐_カ土_チ，吾_メ傳_イ大_カ迦_ヤ葉_セ正_シ法_フ眼_メ
藏_ゾ及_ヒ僧_{ソウ}伽_カ梨_リ，見_ミ傳_イ六_{ロク}代_{ダイ}，於_ニ韶_{セウ}
州_{シュウ}曹_{ソウ}溪_キ，汝_メ去_ク瞻_{セン}禮_レ。方_ニ辯_{ヘン}遠_{エン}來_カ
，願_{ハシ}見_ミ我_ガ師_シ傳_イ來_カ衣_イ鉢_{ハツ}。師_シ乃_ハ出_イ
示_シ，次_ニ問_ト：上_ニ人_ニ攻_ク何_ニ事_ニ業_ニ？曰_ハ：
善_ニ塑_ニ。師_シ正_シ色_{シキ}曰_ハ：汝_メ試_シ塑_ニ看_ミ。
辯_{ヘン}罔_メ措_サ。過_ス數_ス日_ニ，塑_ニ就_ス真_ニ相_ニ，可_シ
高_ク七_ニ寸_ニ曲_ク盡_ス其_ノ妙_ニ。師_シ笑_ハ曰_ハ：汝_メ
只_ニ解_ニ塑_ニ性_ニ，不_レ解_ニ佛_ニ性_ニ。師_シ舒_フ手_ニ
摩_マ方_ニ辯_{ヘン}頂_{テイ}，曰_ハ：永_ニ為_ニ人_ニ天_ニ福_ニ田_ニ
。師_シ仍_ニ以_ニ衣_ニ酬_ニ之_ニ。辯_{ヘン}取_ク衣_ニ分_ニ為_ニ
三_ニ：一_ニ披_ニ塑_ニ像_ニ，一_ニ自_ニ留_ニ，一_ニ用_ニ
機_キ裏_ニ瘞_ニ地_ニ中_ニ。誓_ハ曰_ハ：後_ニ得_ニ此_ニ衣_ニ
，乃_ハ吾_メ出_イ世_ニ，住_ス持_テ於_ニ此_ニ，重_ニ建_ニ

殿^{カノミヤ}宇^{ミヤ}。宋^{ソウ}嘉^カ祐^ユ八^{ハチ}年^{ネン}有^{アル}僧^{ソウ}惟^イ先^{セン}，
修^{シュ}殿^{ミヤ}掘^{ヒキセ}地^チ得^ケ衣^イ如^ニ新^{シン}。像^{ゾウ}在^ニ高^{タカ}泉^{セン}
寺^ジ，祈^{イハヒ}禱^{ダウ}輒^{シテ}應^{オウ}。

有^{アル}僧^{ソウ}舉^{ヒキ}臥^シ輪^{リン}禪^{ゼン}師^シ偈^ハ云^ク：

臥^シ輪^{リン}有^{アル}伎^ヒ倆^{カニ} 能^ユ斷^{カス}百^{ヒャク}思^シ想^{ソウ}

對^{タガヒ}境^{キョウ}心^{シン}不^ク起^ク 菩^{ブツ}提^{テイ}日^{ニチ}日^{ニチ}長^{チヤウ}

師^シ聞^ク之^ノ曰^ク：此^{コノ}偈^ハ未^メ明^{メイ}心^{シン}地^チ，若^ニ
依^{ヨリ}而^{シテ}行^ク之^ノ，是^{コト}加^カ繫^{ケツ}縛^{バク}。因^{ユヘ}示^シ一^{イツ}
偈^ハ曰^ク：

惠^{ケツ}能^ユ沒^{メツ}伎^ヒ倆^{カニ} 不^ク斷^{カス}百^{ヒャク}思^シ想^{ソウ}

對^{タガヒ}境^{キョウ}心^{シン}數^{スウ}起^ク 菩^{ブツ}提^{テイ}作^{サク}麼^マ長^{チヤウ}

◎ 頓^ト漸^{ゼン}品^{ヒン}第^{ダイ}八^{ハチ}

時^{トキ}祖^ソ師^シ居^ス曹^{ソウ}溪^{セキ}寶^{ホウ}林^{リン}，神^{カン}秀^{シュ}大^{ダイ}師^シ
在^ニ荊^{セウ}南^{ナン}玉^{ギョク}泉^{セン}寺^ジ。於^ニ時^{トキ}兩^{リウ}宗^{ソウ}盛^{セイ}化^カ

，人_レ皆_レ稱_レ南_ノ能_レ北_ノ秀_ト，故_レ有_レ南_ノ北_ノ二_ル宗_ト頓_カ漸_ハ之_ニ分_カ，而_レ學_ト者_モ莫_レ知_ニ宗_ト趣_ハ。師_ハ謂_ハ眾_ト曰_セ：法_ハ本_ク一_ニ宗_ト，人_ハ有_レ南_ノ北_ノ，法_ハ即_チ一_ニ種_ト，見_ハ有_レ遲_イ疾_ハ。何_レ名_ト頓_カ漸_ハ？法_ハ無_ク頓_カ漸_ハ，人_ハ有_レ利_カ鈍_カ，故_レ名_ト頓_カ漸_ハ。然_ル秀_ト之_ニ徒_チ眾_ト，往_キ往_キ譏_ハ南_ノ宗_ト祖_ト師_ハ不_ク識_ハ一_ニ字_ト，有_レ何_レ所_ニ長_ハ？秀_ト曰_セ：他_ハ得_キ無_ク師_ハ之_ニ智_ハ，深_ク悟_ク上_ニ乘_ハ，吾_ハ不_ク如_ク也_セ。且_レ吾_ハ師_ハ五_ノ祖_ト親_ク傳_ハ衣_ハ法_ハ，豈_レ徒_チ然_ル哉_ハ！吾_ハ恨_ハ不_ク能_レ遠_ク去_ハ親_ノ近_ハ，虛_ニ受_ハ國_ノ恩_ハ。汝_ハ等_ハ諸_ハ人_ハ毋_ク滯_ニ於_ニ此_ハ，可_レ往_キ曹_ハ溪_ト參_ハ決_セ。一_ニ日_ト，命_ト門_ノ人_ハ志_ハ誠_ハ曰_セ：汝_ハ聰_ハ明_ト多_ク智_ハ，可_レ為_ハ吾_ハ到_ハ曹_ハ

溪^{ㄒㄩ}聽^{ㄊㄩㄥ}法^{ㄈㄢˋ}。若^{ㄖㄨㄛˋ}有^{ㄩˇ}所^{ㄕㄨ}聞^{ㄨㄣˊ}，盡^{ㄓㄩˋ}心^{ㄒㄩㄣ}記^{ㄐㄧ}取^{ㄑㄩ}
還^{ㄏㄨㄞ}為^{ㄨㄟ}吾^ㄨ說^{ㄕㄨㄞˋ}。志^ㄓ誠^{ㄔㄥˊ}稟^{ㄌㄩㄢˋ}命^{ㄇㄩㄣˋ}至^ㄓ曹^{ㄘㄠ}溪^{ㄒㄩ}，
隨^{ㄕㄨㄟ}眾^{ㄓㄨㄥˋ}參^{ㄘㄢ}請^{ㄑㄩㄥ}不^ㄨ言^{ㄩㄢˊ}來^{ㄌㄞˊ}處^{ㄘㄨˋ}。時^ㄕ，祖^{ㄗㄨˇ}師^{ㄕㄨ}
告^{ㄍㄠ}眾^{ㄓㄨㄥˋ}曰^{ㄩㄝˋ}：今^{ㄐㄩㄣ}有^{ㄩˇ}盜^{ㄉㄠˋ}法^{ㄈㄢˋ}之^ㄓ人^{ㄖㄣˊ}潛^{ㄑㄩㄢˊ}在^{ㄗㄞˋ}此^{ㄘㄩˇ}
會^{ㄏㄨㄟ}。志^ㄓ誠^{ㄔㄥˊ}即^{ㄐㄧ}出^{ㄘㄨ}禮^{ㄌㄩˇ}拜^{ㄅㄞˋ}，具^{ㄐㄩ}陳^{ㄔㄥˊ}其^{ㄕㄩ}事^{ㄕㄨˋ}
。師^{ㄕㄨ}曰^{ㄩㄝˋ}：汝^{ㄖㄨˇ}從^{ㄘㄨㄥˊ}玉^ㄩ泉^{ㄑㄩㄢˊ}來^{ㄌㄞˊ}，應^ㄩ是^ㄕ細^{ㄒㄩˋ}
作^{ㄗㄨㄛˋ}。對^{ㄉㄨㄟ}曰^{ㄩㄝˋ}：不^ㄨ是^ㄕ。師^{ㄕㄨ}曰^{ㄩㄝˋ}：何^{ㄏㄜˊ}得^{ㄉㄜˊ}不^ㄨ
是^ㄕ？對^{ㄉㄨㄟ}曰^{ㄩㄝˋ}：未^{ㄨㄟ}說^{ㄕㄨㄞˋ}即^{ㄐㄧ}是^ㄕ，說^{ㄕㄨㄞˋ}了^{ㄌㄠˊ}不^ㄨ
是^ㄕ。師^{ㄕㄨ}曰^{ㄩㄝˋ}：汝^{ㄖㄨˇ}師^{ㄕㄨ}若^{ㄖㄨㄛˋ}為^{ㄨㄟ}示^ㄕ眾^{ㄓㄨㄥˋ}？對^{ㄉㄨㄟ}
曰^{ㄩㄝˋ}：常^{ㄔㄥˊ}指^{ㄓㄩˇ}誨^{ㄏㄨㄟ}大^{ㄉㄚˊ}眾^{ㄓㄨㄥˋ}，住^ㄓ心^{ㄒㄩㄣ}觀^{ㄍㄨㄢ}淨^{ㄐㄩㄥˋ}，
長^{ㄔㄥˊ}坐^{ㄗㄨㄛˋ}不^ㄨ臥^{ㄨㄛˋ}。師^{ㄕㄨ}曰^{ㄩㄝˋ}：住^ㄓ心^{ㄒㄩㄣ}觀^{ㄍㄨㄢ}淨^{ㄐㄩㄥˋ}，
是^ㄕ病^{ㄅㄧㄥˋ}非^{ㄈㄟ}禪^{ㄔㄢˊ}；長^{ㄔㄥˊ}坐^{ㄗㄨㄛˋ}拘^{ㄐㄩ}身^{ㄕㄨㄣ}，於^ㄕ理^{ㄌㄩˇ}何^{ㄏㄜˊ}
益^{ㄩˋ}？聽^{ㄊㄩㄥ}吾^ㄨ偈^{ㄐㄧˋ}曰^{ㄩㄝˋ}：

生^ㄕ來^{ㄌㄞˊ}坐^{ㄗㄨㄛˋ}不^ㄨ臥^{ㄨㄛˋ} 死^ㄘ去^{ㄑㄩ}臥^{ㄨㄛˋ}不^ㄨ坐^{ㄗㄨㄛˋ}

一具臭骨頭 何為立功課

志誠再拜曰：弟子在秀大師處學道九年，不得契悟，今聞和尚一說，便契本心。弟子生死事大，和尚大慈更為教示。師曰：吾聞汝師教示學人戒定慧法，未審汝師說戒定慧行相如何？與吾說看。誠曰：秀大師說諸惡莫作，名為戒，諸善奉行，名為慧，自淨其意，名為定。彼說如此，未審和尚以何法誨人？師曰：吾若言有法與人，即為誑汝。但且隨方便解縛，假名三昧。如汝師所說戒定慧實不

可_レ思_ム議_一，吾_×所_レ見_ハ戒_ハ定_ハ慧_ハ又_レ別_ハ。
志_ハ誠_ハ曰_セ：戒_ハ定_ハ慧_ハ只_ハ合_ハ一_一種_ハ，如_レ
何_ハ更_レ別_ハ？師_ハ曰_セ：汝_ハ師_ハ戒_ハ定_ハ慧_ハ接_ハ
大_ハ乘_ハ人_ハ，吾_×戒_ハ定_ハ慧_ハ接_ハ最_ハ上_ハ乘_ハ人_ハ
。悟_×解_ハ不_ハ同_ハ，見_ハ有_レ遲_ハ疾_ハ。汝_ハ聽_ハ
吾_×說_ハ，與_ハ彼_ハ同_ハ否_ハ？吾_×所_レ說_ハ法_ハ不_ハ
離_ハ自_ハ性_ハ，離_ハ體_ハ說_ハ法_ハ名_ハ為_ハ相_ハ說_ハ，
自_ハ性_ハ常_ハ迷_ハ。須_ハ知_ハ一_一切_ハ萬_ハ法_ハ皆_ハ從_ハ
自_ハ性_ハ起_ハ用_ハ，是_ハ真_ハ戒_ハ定_ハ慧_ハ法_ハ。聽_ハ
吾_×偈_ハ曰_セ：

心_ハ地_ハ無_×非_ハ自_ハ性_ハ戒_ハ

心_ハ地_ハ無_×癡_ハ自_ハ性_ハ慧_ハ

心_ハ地_ハ無_×亂_ハ自_ハ性_ハ定_ハ

不_ハ增_ハ不_ハ減_ハ自_ハ金_ハ剛_ハ

身_ラ去_ク身_ラ來_カ本_ホ三_ミ昧_ミ

誠_{マコト}聞_ク偈_ヒ悔_ク謝_{アガマフ}，乃_{ソレヨリ}呈_{シユ}一_{ヒト}偈_ヒ曰_セ：

五_イ蘊_イ幻_{マヨイ}身_ミ 幻_{マヨイ}何_{ナニ}究_ス竟_{ハシ}

迴_{マヅル}趣_ス真_{マコト}如_ニ 法_{ホウ}還_{マヅル}不_レ淨_{ジヤウ}

師_シ然_{シテ}之_ニ。復_{マタ}語_フ誠_{マコト}曰_セ：汝_ニ師_シ戒_ケ定_{ヂヤウ}

慧_ヱ，勸_{カマサシム}小_コ根_{コン}智_チ人_ニ；吾_ガ戒_ケ定_{ヂヤウ}慧_ヱ，

勸_{カマサシム}大_{ダイ}根_{コン}智_チ人_ニ。若_シ悟_{サトフ}自_ミ性_{セイ}，亦_モ不_レ

立_{タツ}菩_ボ提_テ涅槃_{ニハツ}，亦_モ不_レ立_{タツ}解_ケ脫_{ダツ}知_チ見_{ケン}

。無_ク一_{ヒト}法_{ホウ}可_{タラ}得_{ケル}，方_ハ能_ス建_{タツ}立_{タツ}萬_{マン}法_{ホウ}

。若_シ解_ケ此_{コノ}意_イ，亦_モ名_{ナヅケ}佛_{ブツ}身_ミ，亦_モ名_{ナヅケ}

菩_ボ提_テ涅槃_{ニハツ}，亦_モ名_{ナヅケ}解_ケ脫_{ダツ}知_チ見_{ケン}。見_{ケン}

性_{セイ}之_ノ人_ニ，立_{タツ}亦_モ得_{ケル}不_レ立_{タツ}亦_モ得_{ケル}，去_ク

來_カ自_ミ由_{ヨリ}無_ク滯_シ無_ク礙_{ガヒ}，應_{オウ}用_{ヨウ}隨_ズ作_ス應_{オウ}

語_ゴ隨_ズ答_{コタヘ}，普_ツ見_{ケン}化_カ身_ミ不_レ離_カ自_ミ性_{セイ}，

即_レ得_ル自_ラ在_ル神_ヲ通_ス遊_ス戲_ニ三_ヲ昧_ル，是_レ名_ヲ見_ル性_ヲ。志_ハ誠_ニ再_ラ啟_ス師_ヲ曰_ハ：如_レ何_ニ是_レ不_レ立_カ義_一？師_ヲ曰_ハ：自_ラ性_ヲ無_ク非_ニ無_ク癡_ニ無_ク亂_カ，念_ヲ念_ヲ般_ヲ若_ク觀_ス照_ス，常_ニ離_カ法_ヲ相_ヲ自_ラ由_ス自_ラ在_ル，縱_ス橫_ス盡_ス得_ル，有_レ何_ニ可_レ立_カ？自_ラ性_ヲ自_ラ悟_ス，頓_ニ悟_ス頓_ニ修_ス，亦_一無_ク漸_ニ次_ニ，所_レ以_テ不_レ立_カ一_一切_ニ法_ヲ。諸_ノ法_ヲ寂_ニ滅_ス，有_レ何_ニ次_ニ第_ニ？志_ハ誠_ニ禮_ス拜_ス，願_ハ為_ス執_ス侍_ス，朝_ニ夕_ニ不_レ懈_ス。誠吉州太和人也。

僧_ハ志_ハ徹_ニ，江_ノ西_ノ人_{ナリ}。本_ノ姓_ヲ張_ニ名_ヲ行_ニ昌_ニ，少_ニ任_ス俠_ニ。自_ラ南_ヲ北_ヲ分_ス化_ス，二_ノ宗_ヲ主_ス雖_レ亡_ス彼_ニ我_ニ，而_ル徒_ニ侶_ニ競_ス起_ス愛_ス憎_ス。時_ニ北_ノ宗_ヲ門_ノ人_{ナリ}，自_ラ立_カ秀_ニ師_ヲ為_ス

第_一六_二祖_三，而_四忌_五祖_六師_七傳_八衣_九為_{一〇}天_{一一}下_{一二}聞_{一三}，乃_{一四}囑_{一五}行_{一六}昌_{一七}來_{一八}刺_{一九}師_{二〇}。師_{二一}心_{二二}通_{二三}預_{二四}知_{二五}其_{二六}事_{二七}，即_{二八}置_{二九}金_{三〇}十_{三一}兩_{三二}於_{三三}坐_{三四}間_{三五}。時_{三六}夜_{三七}暮_{三八}，行_{三九}昌_{四〇}入_{四一}祖_{四二}室_{四三}將_{四四}欲_{四五}加_{四六}害_{四七}，師_{四八}舒_{四九}頸_{五〇}就_{五一}之_{五二}，行_{五三}昌_{五四}揮_{五五}刀_{五六}者_{五七}三_{五八}，悉_{五九}無_{六〇}所_{六一}損_{六二}。師_{六三}曰_{六四}：正_{六五}劍_{六六}不_{六七}邪_{六八}，邪_{六九}見_{七〇}不_{七一}正_{七二}，只_{七三}負_{七四}汝_{七五}金_{七六}，不_{七七}負_{七八}汝_{七九}命_{八〇}。行_{八一}昌_{八二}驚_{八三}仆_{八四}久_{八五}而_{八六}方_{八七}蘇_{八八}，求_{八九}哀_{九〇}悔_{九一}過_{九二}即_{九三}願_{九四}出_{九五}家_{九六}。師_{九七}遂_{九八}與_{九九}金_{一〇〇}，言_{一〇一}：汝_{一〇二}且_{一〇三}去_{一〇四}，恐_{一〇五}徒_{一〇六}眾_{一〇七}翻_{一〇八}害_{一〇九}於_{一一〇}汝_{一一一}，汝_{一一二}可_{一一三}他_{一一四}日_{一一五}易_{一一六}形_{一一七}而_{一一八}來_{一一九}，吾_{一二〇}當_{一二一}攝_{一二二}受_{一二三}。行_{一二四}昌_{一二五}稟_{一二六}旨_{一二七}宵_{一二八}遁_{一二九}，後_{一三〇}投_{一三一}僧_{一三二}出_{一三三}家_{一三四}具_{一三五}戒_{一三六}精_{一三七}進_{一三八}。一_{一三九}日_{一四〇}憶_{一四一}師_{一四二}之_{一四三}言_{一四四}，遠_{一四五}來_{一四六}禮_{一四七}觀_{一四八}。師_{一四九}曰_{一五〇}：吾_{一五一}久_{一五二}念_{一五三}汝_{一五四}，

汝_レ來_カ何_ニ晚_マ？曰_ハ：昨_ノ蒙_リ和_セ尚_ハ捨_テ罪_ヲ，
今_ハ雖_モ出_{ケル}家_ヲ苦_シ行_フ，終_ニ難_シ報_ス德_ヲ，
其_レ惟_ニ傳_フ法_ヲ度_カ生_ム乎_ニ？弟_ニ子_ハ常_ニ覽_カ涅槃_ヲ，
槃_ハ經_ヲ，未_ダ曉_ズ常_ニ無_ニ常_ニ義_ヲ，乞_フ和_セ尚_ハ，
慈_ニ悲_ニ略_シ為_ス解_ハ說_ヲ。師_ハ曰_ハ：無_ニ常_ニ者_ハ，
即_チ佛_ハ性_ヲ也_ニ，有_ニ常_ニ者_ハ即_チ一_ニ切_ニ善_ニ惡_ニ，
諸_ハ法_ヲ分_カ別_シ心_ヲ也_ニ。曰_ハ：和_セ尚_ハ所_レ說_ヲ，
大_ニ違_フ經_ヲ文_ヲ。師_ハ曰_ハ：吾_ハ傳_フ佛_ハ心_ヲ，
印_ス，安_ニ敢_テ違_フ於_ニ佛_ハ經_ヲ？曰_ハ：經_ハ說_ハ佛_ハ性_ヲ是_ハ常_ニ，和_セ尚_ハ卻_シ言_ハ無_ニ常_ニ；善_ニ惡_ニ，
諸_ハ法_ヲ乃_チ至_ニ菩_ハ提_ハ心_ヲ皆_ハ是_ハ無_ニ常_ニ，
和_セ尚_ハ卻_シ言_ハ是_ハ常_ニ；此_ハ即_チ相_ニ違_フ，令_カ，
學_ハ人_ハ轉_シ加_シ疑_ハ惑_ヲ。師_ハ曰_ハ：涅槃_ハ槃_ハ經_ヲ，
吾_ハ昔_ハ聽_ク尼_ハ無_ニ盡_ニ，藏_ハ讀_ク誦_ス一_ニ遍_ニ，便_ニ，

為_レ講_ハ說_セ，無_ク一_ノ字_ヲ一_ノ義_ヲ不_レ合_セ經_ノ文_ヲ，
乃_レ至_シ為_レ汝_ヲ終_ニ無_ク二_ノ說_セ。曰_ハ：學_ビ
人_ノ識_ハ量_ヲ淺_ク昧_ニ，願_ハ和_シ尚_ハ委_レ曲_ク開_テ示_ス
。師_ハ曰_ハ：汝_ヲ知_ル否_カ？佛_ノ性_ハ若_シ常_ニ，更_ニ
說_セ什_ニ麼_ノ善_ヲ惡_ヲ諸_ノ法_ヲ，乃_レ至_シ窮_ニ劫_ヲ無_ク
有_レ一_ノ人_ノ發_テ菩_ト提_テ心_ヲ者_キ，故_ニ吾_ハ說_セ無_ク
常_ニ，正_ニ是_ハ佛_ノ說_セ真_ニ常_ニ之_ノ道_ヲ也_ニ。又_ニ
一_ノ切_ニ諸_ノ法_ヲ若_シ無_ク常_ニ者_キ，即_ニ物_ノ物_ノ皆_ニ
有_レ自_ラ性_ハ，容_レ受_テ生_テ死_ニ，而_ル真_ニ常_ニ性_ハ
有_レ不_レ遍_ニ之_ノ處_ニ；故_ニ吾_ハ說_セ常_ニ者_キ，正_ニ
是_ハ佛_ノ說_セ真_ニ無_ク常_ニ義_ヲ。佛_ノ比_テ為_レ凡_ノ夫_ノ
外_ノ道_ヲ執_ル於_ニ邪_ニ常_ニ，諸_ノ二_ノ乘_ノ人_ノ於_ニ常_ニ
計_ス無_ク常_ニ，共_ニ成_テ八_ノ倒_ヲ，故_ニ於_ニ涅_ヲ槃_ヲ
了_ス義_ヲ教_ヲ中_ニ，破_テ彼_ノ偏_ニ見_ヲ，而_ル顯_テ說_セ

真_出常_無真_出樂_カ真_出我_ミ真_出淨_ハ。汝_ミ今_ハ依_一言_マ，
背_ハ義_一，以_一斷_カ滅_ハ無_ミ常_無及_ハ確_ク定_ハ死_ハ常_無，
而_ル錯_サ解_セ佛_ヒ之_出圓_ハ妙_ハ最_ハ後_ハ微_ミ言_マ，
縱_ハ覽_カ千_ハ遍_ハ有_ミ何_セ所_セ益_一？行_ハ昌_ハ忽_ミ然_ハ，
大_ハ悟_ミ，說_ハ偈_ハ曰_ハ：

因 _ハ 守 _ハ 無 _ミ 常 _無 心 _ハ	佛 _ヒ 說 _ハ 有 _ミ 常 _無 性 _ハ
不 _ハ 知 _ハ 方 _ハ 便 _ハ 者 _ハ	猶 _ハ 春 _ハ 池 _ハ 拾 _ハ 礫 _ハ
我 _ミ 今 _ハ 不 _ハ 施 _ハ 功 _ハ	佛 _ヒ 性 _ハ 而 _ル 現 _ハ 前 _ハ
非 _ハ 師 _ハ 相 _ハ 授 _ハ 與 _ハ	我 _ミ 亦 _ハ 無 _ミ 所 _セ 得 _ハ

師_ハ曰_ハ：汝_ミ今_ハ徹_ハ也_ハ，宜_一名_ハ志_ハ徹_ハ。
徹_ハ禮_ハ謝_ハ而_ル退_ハ。

有_ミ一_ハ童_ハ子_ハ名_ハ神_ハ會_ハ，襄_ハ陽_ハ高_ハ氏_ハ子_ハ，
年_ハ十_ハ三_ハ，自_ハ玉_ハ泉_ハ來_ハ參_ハ禮_ハ。師_ハ
曰_ハ：知_ハ識_ハ遠_ハ來_ハ艱_ハ辛_ハ，還_ハ將_ハ得_ハ本_ハ

來カ否ヘ？若モ有ユ本ホ則ソ合ガ識シ主シュ，試シ說セ
看ミ。會エ曰ク：以テ無ク住ス為シ本ホ，見ミ即チ
是レ主シュ。師シ曰ク：這コ沙サ彌ミ爭セ合ガ取ク次ジ
語コ。會エ乃ハ問ク曰ク：和ニ尚カ坐ス禪ゼン，還モ
見ミ不ク見ミ？師シ以テ拄ツ杖シヤウ打ツ三サン下ゲ，云ク
：吾ガ打ツ汝ニ是レ痛ツ不ク痛ツ？對コ曰ク：亦チ
痛ツ亦チ不ク痛ツ。師シ曰ク：吾ガ亦チ見ミ亦チ不ク
見ミ。神シ會エ問ク：如ニ何ニ是レ亦チ見ミ亦チ不ク
見ミ？師シ云ク：吾ガ之ノ所ニ見ミ，常ニ見ミ自ラ
心シン過ス愆ヘン，不ク見ミ他タ人ニ是レ非ニ好ニ惡ニ，
是レ以テ亦チ見ミ亦チ不ク見ミ。汝ニ言フ亦チ痛ツ亦チ
不ク痛ツ如ニ何ニ？汝ニ若モ不ク痛ツ同ニ其ノ木ノ石ノ
，若モ痛ツ則チ同ニ凡ニ夫ニ，即チ起ス恚ニ恨ニ。
汝ニ向テ前ニ見ミ不ク見ミ是レ二ニ邊ニ，痛ツ不ク痛ツ

是^ハ生^ル滅^セ。汝^ニ自^ラ性^ノ且^モ不^レ見^ル，敢^テ爾^ハ
弄^ス人^ヲ？神^ハ會^ス禮^カ拜^ク悔^ム謝^ス。師^ハ又^モ曰^セ
：汝^ニ若^シ心^ノ迷^ル不^レ見^ル，問^フ善^ク知^ル識^ル覓^ル
路^ヲ；汝^ニ若^シ心^ノ悟^ル，即^チ自^ラ見^ル性^ノ依^テ法^ヲ
修^ス行^ス。汝^ニ自^ラ迷^ル不^レ見^ル自^ラ心^ノ，卻^チ來^ル
問^フ吾^ハ見^ル與^ハ不^レ見^ル。吾^ハ見^ル自^ラ知^ル，豈^ニ
代^ル汝^ニ迷^ル？汝^ニ若^シ自^ラ見^ル，亦^チ不^レ代^ル吾^ハ
迷^ル。何^ニ不^レ自^ラ知^ル自^ラ見^ル，乃^チ問^フ吾^ハ見^ル
與^ハ不^レ見^ル？神^ハ會^ス再^ビ禮^カ百^ク餘^ク拜^ク，求^メ
謝^ス過^セ愆^ヲ，服^ス勤^ク給^フ侍^ハ不^レ離^ル左^ニ右^ニ。
一^ニ日^ヲ，師^ハ告^グ眾^ヲ曰^セ：吾^ハ有^ル一^ニ物^ヲ，
無^ク頭^ヲ無^ク尾^ヲ，無^ク名^ヲ無^ク字^ヲ，無^ク背^ヲ無^ク
面^ヲ，諸^ノ人^ヲ還^ル識^ル否^ヤ？神^ハ會^ス出^テ曰^セ：
是^ハ諸^ノ佛^ノ之^ノ本^ノ源^ノ，神^ハ會^ス之^ノ佛^ノ性^ノ。

師^ア 曰^{ハセ}： 向^ト 汝^ニ 道^カ 無^ク 名^ヲ 無^ク 字^ヲ， 汝^ニ 便^カ 喚^フ 作^ス 本^ヲ 源^ヲ 佛^ニ 性^ヲ。 汝^ニ 向^ト 去^ク 有^マ 把^ヲ 茆^ヲ 蓋^ス 頭^ヲ， 也^セ 只^ハ 成^ル 箇^ヲ 知^ル 解^ス 宗^ヲ 徒^ニ。 祖^ヲ 師^ア 滅^ス 後^ニ， 會^ス 入^ル 京^ヲ 洛^ヲ 大^ニ 宏^ニ 曹^ヲ 溪^ニ 頓^ニ 教^ヲ。 著^ス 顯^ス 宗^ヲ 記^ヲ 盛^ニ 行^ニ 於^ニ 世^ニ， 是^ハ 為^ス 荷^ル 澤^ヲ 禪^ヲ 師^ア。

師^ア 見^ル 諸^ヲ 宗^ヲ 難^シ 問^ハ 咸^ニ 起^ル 惡^キ 心^ヲ， 多^ク 集^ル 座^ニ 下^ニ 愍^ム 而^ル 謂^フ 曰^{ハセ}： 學^ブ 道^ヲ 之^ノ 人^ヲ， 一^ニ 切^ク 善^ニ 念^ス 惡^キ 念^ス 應^ニ 當^ニ 盡^ス 除^ル。 無^ク 名^ヲ 可^ク 名^ヲ， 名^ヲ 於^ニ 自^ニ 性^ヲ。 無^ク 二^ニ 之^ノ 性^ヲ， 是^ハ 名^ヲ 實^ニ 性^ヲ。 於^ニ 實^ニ 性^ヲ 上^ニ 建^ス 立^ス 一^ニ 切^ク 教^ヲ 門^ヲ， 言^フ 下^ニ 便^カ 須^ニ 自^ニ 見^ル。 諸^ヲ 人^ヲ 聞^ク 說^ス 總^ヲ 皆^ニ 作^ス 禮^ヲ， 請^フ 事^ヲ 為^ス 師^ア。

◎ 護法品第九

神龍元年上元日，則天中宗詔云：朕請安秀二師，宮中供養，萬幾之暇，每究一乘。二師推讓云：南方有能禪宗，密授忍大師衣法，傳佛心印，可請彼問。今遣內侍薛簡馳詔迎請，願師慈念，速赴上京。師上表辭疾，願終林麓。薛簡曰：京城禪德皆云，欲得會道，必須坐禪習定，若不因禪定而得解脫者，未之有也。未審師所說法如何？師曰：道由心悟，豈在坐也？經云：若言如來若

坐_{ㄙㄨㄛˋ}若_{ㄖㄨㄛˋ}臥_{ㄨㄛˋ}，是_ㄕ行_{ㄒㄩㄥˊ}邪_{ㄒㄜˊ}道_{ㄉㄠˋ}。何_{ㄏㄜˊ}故_{ㄍㄨˋ}？無_{ㄨˊ}
所_{ㄙㄨㄛˋ}從_{ㄘㄨㄥˊ}來_{ㄌㄞˊ}，亦_{ㄚˊ}無_{ㄨˊ}所_{ㄙㄨㄛˋ}去_{ㄑㄩˋ}。無_{ㄨˊ}生_{ㄕㄨㄥˊ}無_{ㄨˊ}滅_{ㄇㄧㄝˋ}
，是_ㄕ如_{ㄖㄨˊ}來_{ㄌㄞˊ}清_{ㄑㄩㄥˊ}淨_{ㄑㄩㄥˊ}禪_{ㄘㄢˊ}；諸_{ㄓㄨ}法_{ㄈㄚˋ}空_{ㄎㄨㄥˊ}寂_{ㄐㄧˊ}，
是_ㄕ如_{ㄖㄨˊ}來_{ㄌㄞˊ}清_{ㄑㄩㄥˊ}淨_{ㄑㄩㄥˊ}坐_{ㄙㄨㄛˋ}。究_{ㄐㄩㄟˊ}竟_{ㄐㄩㄥˊ}無_{ㄨˊ}證_{ㄘㄥˋ}，豈_{ㄘㄩˊ}
況_{ㄎㄨㄤˋ}坐_{ㄙㄨㄛˋ}耶_{ㄕㄞˊ}？簡_{ㄐㄩㄢˊ}曰_{ㄩㄝˊ}：弟_{ㄉㄧˋ}子_{ㄘㄩˊ}回_{ㄏㄨㄟˊ}京_{ㄐㄩㄥˊ}主_{ㄘㄨˊ}上_{ㄕㄨㄥˊ}
必_{ㄇㄧˊ}問_{ㄇㄨㄣˋ}，願_{ㄩㄢˋ}師_{ㄕㄨㄟ}慈_{ㄘㄧ}悲_{ㄅㄟ}指_{ㄘㄩㄣˋ}示_{ㄕㄨˋ}心_{ㄒㄩㄣˊ}要_{ㄚˋ}，傳_{ㄘㄨㄢˊ}
奏_{ㄘㄨˊ}兩_{ㄌㄨㄤˊ}宮_{ㄍㄨㄥˊ}及_{ㄐㄩˊ}京_{ㄐㄩㄥˊ}城_{ㄘㄩㄥˊ}學_{ㄒㄩㄝˊ}道_{ㄉㄠˋ}者_{ㄘㄞˊ}。譬_{ㄆㄧˋ}如_{ㄖㄨˊ}一_{ㄚˊ}
燈_{ㄉㄥˊ}，然_{ㄖㄢˊ}百_{ㄅㄞˊ}千_{ㄑㄩㄢˊ}燈_{ㄉㄥˊ}，冥_{ㄇㄧㄥˊ}者_{ㄘㄞˊ}皆_{ㄐㄩㄟˊ}明_{ㄇㄧㄥˊ}，明_{ㄇㄧㄥˊ}
明_{ㄇㄧㄥˊ}無_{ㄨˊ}盡_{ㄐㄩㄣˊ}。師_{ㄕㄨㄟ}云_{ㄩㄣˊ}：道_{ㄉㄠˋ}無_{ㄨˊ}明_{ㄇㄧㄥˊ}暗_{ㄚㄣˊ}，明_{ㄇㄧㄥˊ}
暗_{ㄚㄣˊ}是_ㄕ代_{ㄉㄞˋ}謝_{ㄒㄜˊ}之_{ㄘㄞˊ}義_{ㄚˊ}。明_{ㄇㄧㄥˊ}明_{ㄇㄧㄥˊ}無_{ㄨˊ}盡_{ㄐㄩㄣˊ}，亦_{ㄚˊ}
是_ㄕ有_{ㄩˊ}盡_{ㄐㄩㄣˊ}，相_{ㄒㄩㄤˊ}待_{ㄉㄞˋ}立_{ㄌㄧˋ}名_{ㄇㄧㄥˊ}。故_{ㄍㄨˋ}淨_{ㄑㄩㄥˊ}名_{ㄇㄧㄥˊ}經_{ㄐㄩㄥˊ}
云_{ㄩㄣˊ}：法_{ㄈㄚˋ}無_{ㄨˊ}有_{ㄩˊ}比_{ㄅㄧˊ}，無_{ㄨˊ}相_{ㄒㄩㄤˊ}待_{ㄉㄞˋ}故_{ㄍㄨˋ}。簡_{ㄐㄩㄢˊ}
曰_{ㄩㄝˊ}：明_{ㄇㄧㄥˊ}喻_{ㄩˋ}智_{ㄘㄩˊ}慧_{ㄏㄨㄟˊ}，暗_{ㄚㄣˊ}喻_{ㄩˋ}煩_{ㄈㄢˊ}惱_{ㄠˊ}。修_{ㄒㄩˊ}
道_{ㄉㄠˋ}之_{ㄘㄞˊ}人_{ㄖㄣˊ}，倘_{ㄔㄤˊ}不_{ㄨˊ}以_{ㄚˊ}智_{ㄘㄩˊ}慧_{ㄏㄨㄟˊ}照_{ㄘㄞˋ}破_{ㄆㄛˋ}煩_{ㄈㄢˊ}惱_{ㄠˊ}

，無[×]始^ア生^ル死^ム憑^タ何^セ出^イ離^カ？師^ア曰^セ：

煩^ワ惱^ヲ即^チ是^ハ菩^タ提^チ，無[×]二^ル無[×]別^ウ。若^モ

以^テ智^チ慧^ヱ照^ス破^ク煩^ワ惱^ヲ者^キ，此^チ是^ハ二^ル乘^フ

見^ハ解^ハ羊^ニ鹿^ノ等^ノ機^ニ，上^ニ智^チ大^ニ根^ヲ悉^ス不^レ

如^ク是^ハ。簡^ハ曰^セ：如^ク何^セ是^ハ大^ニ乘^フ見^ハ解^ハ

？師^ア曰^セ：明^ニ與^テ無[×]明^ニ凡^ニ夫^ニ見^ハ二^ル，

智^チ者^キ了^ス達^ス其^ノ性^ニ無[×]二^ル，無[×]二^ル之^ノ性^ニ

即^チ是^ハ實^ハ性^ニ。實^ハ性^ニ者^キ處^ニ凡^ニ愚^ニ而^レ不^レ

減^ム，在^ニ聖^ニ賢^ニ而^レ不^レ增^ム。住^ニ煩^ワ惱^ヲ而^レ

不^レ亂^ム，居^ニ禪^ニ定^ニ而^レ不^レ寂^ム。不^レ斷^ム不^レ

常^ニ不^レ來^ニ不^レ去^ニ，不^レ在^ニ中^ニ間^ニ及^チ其^ノ內^ニ

外^ニ，不^レ生^ル不^レ滅^ス性^ニ相^ニ如^ク如^ク，常^ニ住^ニ

不^レ遷^ム名^ニ之^ニ曰^セ道^ニ。簡^ハ曰^セ：師^ア說^セ不^レ

生^ル不^レ滅^ス，何^セ異^ニ外^ニ道^ニ？師^ア曰^セ：外^ニ

道所說不生不滅者，將滅止生，
以生顯滅，滅猶不滅生說不生。
我說不生不滅者，本自無生，
今亦不滅，所以不同外道。
汝若欲知心要，但一切善惡
都莫思量，自然得入清淨心體，
湛然常寂，妙用恆沙。簡蒙
指教，豁然大悟，禮辭歸闕，表奏
師語。其年九月三日，有詔獎
諭師曰：師辭老疾，為朕修道，
國之福田。師若淨名，託疾
毗耶，闡揚大乘，傳諸佛心，談
不二法。薛簡傳師指授如來知見，
朕積善餘慶，宿種善根，

值_レ師_ヲ出_ス世_ニ，頓_ニ悟_ル上_ニ乘_ス。感_シ荷_セ師_ヲ
恩_ヲ頂_ク戴_カ無_ク已_ム，并_ニ奉_ヒ磨_セ衲_ヲ袈_ヲ裟_ヲ及_ビ
水_ヲ晶_ヲ鉢_ヲ。敕_シ韶_州刺_史修_飾寺_ノ宇_ヲ
，賜_ハ師_ヲ舊_ノ居_ヲ為_ス國_ノ恩_ノ寺_ノ焉_ヲ。

◎ 付_ス囑_ス品_ノ第_ニ十_ニア

師_ヲ一_ニ日_ヲ喚_ル門_ノ人_ヲ法_ヲ海_ヲ、志_ニ誠_ニ、法_ヲ
達_ヲ、神_ヲ會_ス、智_ニ常_ニ、智_ニ通_ニ、志_ニ徹_ニ、
志_ニ道_ニ、法_ヲ珍_ヲ、法_ヲ如_ク等_ク。曰_ハ：汝_等
不_レ同_ク餘_ノ人_ヲ，吾_レ滅_セ度_ノ後_ニ，各_々為_ス一_ニ
方_ニ師_ヲ，吾_レ今_ニ教_ヘ汝_等說_セ法_ヲ不_レ失_フ本_ノ宗_ヲ
。先_ニ須_ニ舉_ヘ三_ノ科_ヲ法_ヲ門_ノ，動_ス用_ス三_ノ十_ニ
六_ノ對_ヲ，出_ス沒_セ即_ニ離_ル兩_ノ邊_ヲ，說_セ一_ニ切_ニ
法_ヲ莫_レ離_ル自_ノ性_ヲ。忽_ニ有_ル人_ヲ問_ハ汝_等法_ヲ，
出_ス語_ヲ盡_ス雙_ヲ，皆_々取_ル對_ス法_ヲ，來_リ去_リ相_ヲ

因_ラ，究_ハ竟_ハ二_ル法_フ盡_ハ除_ヘ更_ニ無_ク去_ル處_ヘ。
三_ハ科_カ法_フ門_ノ者_{ナリ}，陰_ノ界_ハ入_ル也_セ。陰_ノ是_ハ
五_ノ陰_ノ，色_ハ受_ル想_ス行_ス識_ハ是_ハ也_セ。入_ル是_ハ
十_ハ二_ル入_ル，外_ハ六_ハ塵_ハ色_ハ聲_ハ香_ハ味_ハ觸_ハ法_フ
，內_ハ六_ハ門_ノ眼_ノ耳_ノ鼻_ノ舌_ノ身_ノ意_ノ是_ハ也_セ。
界_ハ是_ハ十_ハ八_ノ界_ハ，六_ハ塵_ハ六_ハ門_ノ六_ハ識_ハ是_ハ
也_セ。自_ハ性_ハ能_ク含_ム萬_ノ法_フ，名_ハ含_ム藏_ハ識_ハ
，若_モ起_ル思_ハ量_ハ即_チ是_ハ轉_ス識_ハ。生_ル六_ハ識_ハ
，出_ル六_ハ門_ノ，見_ル六_ハ塵_ハ，如_モ是_ハ一_ハ十_ハ
八_ノ界_ハ，皆_ハ從_テ自_ハ性_ハ起_ル用_ハ。自_ハ性_ハ若_モ
邪_ハ起_ル十_ハ八_ノ邪_ハ，自_ハ性_ハ若_モ正_ハ起_ル十_ハ八_ノ
正_ハ。若_モ惡_ハ用_ハ即_チ眾_ハ生_ル用_ハ，善_ハ用_ハ即_チ
佛_ハ用_ハ。用_ハ由_テ何_ニ等_ク？由_テ自_ハ性_ハ有_ル。
對_ス法_フ外_ハ境_ハ，無_ク情_ハ五_ノ對_ス：天_ハ與_ニ地_ハ

對^{カス}、日^{ニチ}與^ユ月^{ゲツ}對^{カス}、明^{メイ}與^ユ暗^{アン}對^{カス}、陰^{イン}
與^ユ陽^{ヤウ}對^{カス}、水^{スイ}與^ユ火^カ對^{カス}，此^{コノ}是^シ五^ゴ對^{カス}
也^ヤ。法^フ相^{ソウ}語^ゴ言^{ゴン}十^{ジュ}二^ニ對^{カス}：語^ゴ與^ユ法^フ
對^{カス}、有^ユ與^ユ無^ム對^{カス}、有^ユ色^{シキ}與^ユ無^ム色^{シキ}對^{カス}
、有^ユ相^{ソウ}與^ユ無^ム相^{ソウ}對^{カス}、有^ユ漏^{ロウ}與^ユ無^ム漏^{ロウ}
對^{カス}、色^{シキ}與^ユ空^{クウ}對^{カス}、動^{ドウ}與^ユ靜^{ジヤウ}對^{カス}、清^{セイ}
與^ユ濁^{ダク}對^{カス}、凡^{バン}與^ユ聖^{セイ}對^{カス}、僧^{ソウ}與^ユ俗^{ソク}對^{カス}
、老^{ラウ}與^ユ少^{ショウ}對^{カス}、大^{ダイ}與^ユ小^{ショウ}對^{カス}、此^{コノ}是^シ
十^{ジュ}二^ニ對^{カス}也^ヤ。自^{コノ}性^{セイ}起^キ用^{ヨウ}十^{ジュ}九^ク對^{カス}：
長^{チャウ}與^ユ短^{タン}對^{カス}、邪^{シャ}與^ユ正^{テイ}對^{カス}、癡^チ與^ユ慧^ヱ
對^{カス}、愚^ユ與^ユ智^チ對^{カス}、亂^{ラン}與^ユ定^{テイ}對^{カス}、慈^ジ
與^ユ毒^{ドク}對^{カス}、戒^{ゲイ}與^ユ非^ヒ對^{カス}、直^{ジキ}與^ユ曲^{キョク}對^{カス}
、實^{ジツ}與^ユ虛^{キョ}對^{カス}、險^{ケン}與^ユ平^{ヘイ}對^{カス}、煩^{バン}惱^{ノウ}
與^ユ菩^ボ提^{テイ}對^{カス}、常^{ジョウ}與^ユ無^ム常^{ジョウ}對^{カス}、悲^ヒ與^ユ

害_ハ對_{カス}、喜_キ與_ユ瞋_{イン}對_{カス}、捨_ゼ與_ユ慳_{キン}對_{カス}、
進_{シン}與_ユ退_{タイ}對_{カス}、生_{ショウ}與_ユ滅_{メツ}對_{カス}、法_フ身_{シン}與_ユ
色_{シキ}身_{シン}對_{カス}、化_ケ身_{シン}與_ユ報_{ホウ}身_{シン}對_{カス}，此_{コノ}是_{シテ}
十_{ジュウ}九_ク對_{カス}也_セ。師_シ言_フ：此_{コノ}三_{サン}十_{ジュウ}六_{ロク}對_{カス}
法_フ，若_シ解_ゲ用_ユ即_チ道_{ダウ}貫_{クワン}一_{イツ}切_{セツ}經_{キヤウ}法_フ，
出_{シュツ}入_{ニュウ}即_チ離_リ兩_{リウ}邊_{ベン}。自_ジ性_{ショウ}動_{ドウ}用_ユ共_{クニ}人_{ニン}
言_フ語_ゴ，外_{ガイ}於_ニ相_{ショウ}離_リ相_{ショウ}，內_{ナイ}於_ニ空_{クウ}離_リ
空_{クウ}。若_シ全_{ゼン}著_{ショク}相_{ショウ}即_チ長_{チャウ}邪_{ジャ}見_{ケン}，若_シ全_{ゼン}
執_{シツ}空_{クウ}即_チ長_{チャウ}無_ム明_{メイ}。執_{シツ}空_{クウ}之_ノ人_{ニン}有_ユ謗_{ボウ}
經_{キヤウ}，直_{ジツ}言_フ不_ク用_ユ文_{モン}字_ジ，既_チ云_フ不_ク用_ユ
文_{モン}字_ジ，人_{ニン}亦_モ不_ク合_{カフ}語_ゴ言_フ，只_{シテ}此_{コノ}語_ゴ
言_フ便_ニ是_{シテ}文_{モン}字_ジ之_ノ相_{ショウ}。又_モ云_フ直_{ジツ}道_{ダウ}不_ク
立_カ文_{モン}字_ジ，即_チ此_{コノ}不_ク立_カ兩_{リウ}字_ジ亦_モ是_{シテ}文_{モン}
字_ジ，見_{ケン}人_{ニン}所_{コロ}說_{セツ}，便_ニ即_チ謗_{ボウ}他_タ言_フ著_{ショク}

文_レ字_ヲ。汝_ニ等_ハ須_ク知_ル，自_ラ迷_ニ猶_モ可_シ，
又_モ謗_ム佛_ノ經_ヲ，不_レ要_ス謗_ム經_ヲ，罪_ハ障_ヲ無_ク，
數_ハ。若_シ著_シ相_ヲ於_ニ外_ニ而_ル作_セ法_ヲ求_メ真_ヲ，
或_ハ廣_ク立_テ道_ヲ場_ヲ說_セ有_レ無_ク之_ヲ過_シ患_ヲ，如_ク
是_ノ之_ヲ人_ヲ，累_ニ劫_ヲ不_レ可_シ見_ル性_ヲ。但_モ聽_ク
依_テ法_ヲ修_メ行_フ，又_モ莫_ク百_ヲ物_ヲ不_レ思_フ，而_ル
於_ニ道_ヲ性_ヲ窒_ム礙_ヲ。若_シ聽_ク說_セ不_レ修_メ，令_テ
人_ヲ反_シ生_メ邪_ヲ念_ヲ，但_モ依_テ法_ヲ修_メ行_フ，無_ク
住_ム相_ヲ法_ヲ施_ス。汝_ニ等_ハ若_シ悟_ル，依_テ此_ヲ說_セ
依_テ此_ヲ用_フ，依_テ此_ヲ行_フ依_テ此_ヲ作_セ，即_チ不_レ
失_ル本_ヲ宗_ヲ。若_シ有_レ人_ヲ問_フ汝_ニ義_ヲ，問_フ有_レ
將_ハ無_ク對_ス，問_フ無_ク將_ハ有_レ對_ス，問_フ凡_ヲ以_テ
聖_ヲ對_ス，問_フ聖_ヲ以_テ凡_ヲ對_ス，二_ハ道_ヲ相_ヲ因_ニ
，生_メ中_ニ道_ヲ義_ヲ。如_ク一_ヲ問_フ一_ヲ對_ス，餘_ハ

問_ス一_一依_レ此_チ作_ル，即_チ不_レ失_ル理_カ也_セ。設_セ有_レ人_ヲ問_ス何_レ名_ヲ為_ス暗_カ？答_フ云_ハ：明_ヲ是_ル因_ニ，暗_カ是_ル緣_ヲ，明_ヲ沒_レ則_チ暗_カ，以_テ明_ヲ顯_ス暗_カ，以_テ暗_カ顯_ス明_ヲ，來_カ去_ク相_ヲ因_ニ，成_ル中_ニ道_カ義_一。餘_ハ問_ス悉_ニ皆_ハ如_ク此_チ。汝_ハ等_ハ於_ニ後_ニ傳_ハ法_ヲ，依_レ此_チ轉_ス相_ヲ教_ハ授_フ，勿_レ失_ル宗_ヲ旨_ヲ。

師_ハ於_ニ太_ホ極_ニ元_ノ年_ヲ壬_ノ子_ノ，延_シ和_シ七_ニ月_ヲ，命_ス門_ノ人_ヲ往_キ新_ニ州_ニ國_ニ恩_ノ寺_ニ建_ス塔_ヲ，仍_チ令_ス促_セ工_ヲ，次_チ年_ヲ夏_ノ末_ニ落_セ成_ル。七_ニ月_ヲ一_一日_ニ集_ス徒_ヲ眾_ヲ曰_ハ：吾_ハ至_ニ八_ノ月_ヲ欲_ハ離_ル世_ノ間_ヲ，汝_ハ等_ハ有_レ疑_一早_ニ須_ニ相_ヲ問_ス，為_ス汝_ハ破_セ疑_一令_ス汝_ハ迷_ニ盡_ニ，吾_ハ若_シ去_ク後_ニ無_レ人_ヲ教_ハ汝_ハ。法_ヲ海_ヲ等_ハ聞_ス悉_ニ皆_ハ涕_ニ泣_ニ。

，惟_レ有_レ神_ヲ會_フ神_ヲ情_ニ不_レ動_ス，亦_一無_ク涕_ニ
泣_ス。師_ハ云_{ハク}：神_ヲ會_フ小_ニ師_ハ，卻_レ得_テ善_ヲ
不_レ善_ヲ等_ク，毀_レ譽_ハ不_レ動_ス哀_ヲ樂_カ不_レ生_ス，
餘_ハ者_モ不_レ得_テ。數_ハ年_ヲ山_ヲ中_ニ竟_シ修_ス何_レ道_カ
？汝_ハ今_ニ悲_ク泣_ス為_ス憂_ニ阿_ハ誰_ニ？若_シ憂_ニ吾_ハ
不_レ知_ス去_ル處_ニ，吾_ハ自_ラ知_ス去_ル處_ニ；吾_ハ若_シ
不_レ知_ス去_ル處_ニ，終_ニ不_レ預_ハ報_ヲ於_ニ汝_ハ。汝_ハ
等_ハ悲_ク泣_ス，蓋_{シテ}為_ス不_レ知_ス吾_ハ去_ル處_ニ；若_シ
知_ス吾_ハ去_ル處_ニ，即_チ不_レ合_セ悲_ク泣_ス。法_ハ性_ニ
本_ラ無_ク生_ス滅_ス去_ル來_カ。汝_ハ等_ハ盡_{シテ}坐_ス，吾_ハ
與_ニ汝_ハ說_セ一_ニ偈_ハ，名_ニ曰_セ真_ニ假_ニ動_ス靜_ス偈_ハ
。汝_ハ等_ハ誦_ス取_ル此_ヲ偈_ハ與_ニ吾_ハ意_ニ同_ニ，依_テ
此_ヲ修_ス行_ス不_レ失_フ宗_ニ旨_ニ。眾_ハ僧_ハ作_ス禮_カ，
請_フ師_ハ說_セ偈_ハ。偈_ハ曰_セ：

一一切無有真

不以見於真

若見於真者

是見盡非真

若能自有一真

離假即心真

自心不離假

無真何處真

有情即解動

無情即不動

若修不動行

同無情不動

若覓真不動

動上有一不動

不動是不動

無情無佛種

能善分別相

第一義不動

但作如此見

即是真如用

報諸學道人

努力須用意

莫於大乘門

卻執生死智

若言下相應

即共論佛義

若實不相應

合掌令歡喜

此_チ宗_{ソウ}本_{ホン}無_ク諍_{ソウ} 諍_{ソウ}即_ス失_シ道_{ダウ}意_イ

執_{シツ}逆_{ギャク}諍_{ソウ}法_{ホフ}門_{モン} 自_ミ性_{セイ}入_ニ生_{ショウ}死_シ

時_{トキ}，徒_タ眾_{ソウ}聞_ク說_{セツ}偈_ケ已_ニ，普_ツ皆_セ作_ス禮_{レイ}

。並_ニ體_{タイ}師_シ意_イ各_{オノオノ}攝_{セツ}心_{シン}，依_ニ法_{ホフ}修_{シュ}

行_{ギョウ}更_{モト}不_レ敢_テ諍_{ソウ}。乃_ス知_ル大_{ダイ}師_シ不_レ久_ク住_ス

世_セ。法_{ホフ}海_{カイ}上_{ジョウ}座_ザ再_ニ拜_{バイ}問_ク曰_ハ：和_ワ尚_{ジョウ}

入_ニ滅_{メツ}之_ノ後_{ノチ}，衣_イ法_{ホフ}當_{タラ}付_{ケル}何_ニ人_ニ？師_シ

曰_ハ：吾_ガ於_ニ大_{ダイ}梵_{バン}寺_ジ說_{セツ}法_{ホフ}以_テ至_ル於_ニ今_{イマ}

，抄_{セウ}錄_{ロク}流_{リウ}行_{ギョウ}，目_メ曰_ハ法_{ホフ}寶_{ホウ}壇_{タン}經_{キョウ}。

汝_ニ等_ト守_シ護_ゴ，遞_ニ相_{サウ}傳_{デン}授_{ジュ}度_{タク}諸_ソ羣_{クン}生_{ショウ}

，但_タ依_ニ此_{コノ}說_{セツ}是_レ名_ナ正_{テイ}法_{ホフ}。今_{イマ}為_ス汝_ニ等_ト

等_ト說_{セツ}法_{ホフ}不_レ付_{ケル}其_ノ衣_イ，蓋_{カギ}為_ス汝_ニ等_ト信_{シン}

根_ネ淳_{ジュン}熟_{ジュク}，決_{ケツ}定_{テイ}無_ク疑_イ，堪_タ任_ニ大_{ダイ}事_ジ

。然^母據^ト先^母祖^母達^母磨^母大^母師^母付^母授^母偈^母意^母

，衣^母不^母合^母傳^母。偈^母曰^母：

吾^母本^母來^母茲^母土^母 傳^母法^母救^母迷^母情^母

一^母花^母開^母五^母葉^母 結^母果^母自^母然^母成^母

師^母復^母曰^母：諸^母善^母知^母識^母！汝^母等^母各^母各^母

淨^母心^母聽^母吾^母說^母法^母，若^母欲^母成^母就^母種^母智^母

，須^母達^母一^母相^母三^母昧^母，一^母行^母三^母昧^母。

若^母於^母一^母切^母處^母而^母不^母住^母相^母，於^母彼^母相^母

中^母不^母生^母憎^母愛^母，亦^母無^母取^母捨^母，不^母念^母

利^母益^母成^母壞^母等^母事^母，安^母閒^母恬^母靜^母虛^母融^母

澹^母泊^母，此^母名^母一^母相^母三^母昧^母。若^母於^母一^母

切^母處^母行^母住^母坐^母臥^母，純^母一^母直^母心^母不^母動^母

道^母場^母，真^母成^母淨^母土^母，此^母名^母一^母行^母三^母

昧^母。若^母人^母具^母二^母三^母昧^母，如^母地^母有^母種^母

，含_{ㄏㄢˊ}藏_{ㄘㄨㄥˊ}長_{ㄓㄨㄥˊ}養_{ㄩㄥˇ}成_{ㄘㄩㄥˊ}熟_{ㄖㄨˊ}其_{ㄙㄩˊ}實_{ㄕㄨㄢˊ}，一_{ㄧˊ}相_{ㄒㄩㄥˊ}一_{ㄧˊ}行_{ㄒㄩㄥˊ}亦_{ㄧˊ}復_{ㄈㄨˊ}如_{ㄖㄨˊ}是_{ㄕㄨˋ}。我_{ㄨㄛˇ}今_{ㄐㄩㄣˊ}說_{ㄕㄨㄟˊ}法_{ㄈㄚˊ}，猶_{ㄩˊ}如_{ㄖㄨˊ}時_{ㄕㄨˊ}雨_{ㄩˇ}普_{ㄆㄨˇ}潤_{ㄖㄨㄣˋ}大_{ㄉㄚˊ}地_{ㄉㄧˋ}，汝_{ㄖㄨˇ}等_{ㄉㄨㄥˊ}佛_{ㄈㄨㄛˊ}性_{ㄒㄩㄥˊ}譬_{ㄆㄧˋ}諸_{ㄓㄨˊ}種_{ㄓㄨㄥˊ}子_{ㄗㄩˇ}，遇_{ㄩˋ}茲_{ㄗㄧ}霑_{ㄓㄨㄢ}洽_{ㄔㄚˊ}悉_{ㄒㄩˊ}得_{ㄉㄜˊ}發_{ㄈㄚˊ}生_{ㄕㄨㄥˊ}。承_{ㄘㄨㄥˊ}吾_{ㄨˊ}旨_{ㄓㄩˇ}者_{ㄓㄨㄟ}決_{ㄐㄩㄟˊ}獲_{ㄏㄨㄟˊ}菩_{ㄆㄨˊ}提_{ㄊㄧˊ}，依_{ㄧˊ}吾_{ㄨˊ}行_{ㄒㄩㄥˊ}者_{ㄓㄨㄟ}定_{ㄉㄩㄥˊ}證_{ㄓㄨㄟˊ}妙_{ㄇㄧㄠˋ}果_{ㄍㄨㄛˇ}。聽_{ㄊㄩㄥˊ}吾_{ㄨˊ}偈_{ㄐㄧˋ}曰_{ㄩˊ}：

心_{ㄒㄩㄥˊ}地_{ㄉㄧˋ}含_{ㄏㄢˊ}諸_{ㄓㄨˊ}種_{ㄓㄨㄥˊ} 普_{ㄆㄨˇ}雨_{ㄩˇ}悉_{ㄒㄩˊ}皆_{ㄓㄩㄟ}萌_{ㄇㄨㄥˊ}

頓_{ㄉㄨㄣˋ}悟_{ㄨˋ}花_{ㄏㄨㄚ}情_{ㄑㄩㄥˊ}已_{ㄧˊ} 菩_{ㄆㄨˊ}提_{ㄊㄧˊ}果_{ㄍㄨㄛˇ}自_{ㄗㄩˊ}成_{ㄘㄩㄥˊ}

師_{ㄕㄨˊ}說_{ㄕㄨㄟˊ}偈_{ㄐㄧˋ}已_{ㄧˊ}，曰_{ㄩˊ}：其_{ㄙㄩˊ}法_{ㄈㄚˊ}無_{ㄨˊ}二_{ㄌㄩˊ}其_{ㄙㄩˊ}心_{ㄒㄩㄥˊ}亦_{ㄧˊ}然_{ㄖㄢˊ}，其_{ㄙㄩˊ}道_{ㄉㄠˋ}清_{ㄘㄩㄥˊ}淨_{ㄋㄩㄥˊ}亦_{ㄧˊ}無_{ㄨˊ}諸_{ㄓㄨˊ}相_{ㄒㄩㄥˊ}。汝_{ㄖㄨˇ}等_{ㄉㄨㄥˊ}慎_{ㄕㄨㄣˋ}勿_{ㄨˊ}觀_{ㄍㄨㄢ}靜_{ㄕㄨㄥˊ}，及_{ㄐㄧˊ}空_{ㄎㄨㄥˊ}其_{ㄙㄩˊ}心_{ㄒㄩㄥˊ}。此_{ㄘㄧˊ}心_{ㄒㄩㄥˊ}本_{ㄇㄨˊ}淨_{ㄋㄩㄥˊ}無_{ㄨˊ}可_{ㄎㄜˊ}取_{ㄕㄩˇ}捨_{ㄕㄜˊ}，各_{ㄍㄜˊ}自_{ㄗㄩˊ}努_{ㄋㄨˇ}力_{ㄌㄧˊ}隨_{ㄕㄨㄟ}緣_{ㄌㄩㄢˊ}好_{ㄏㄠˋ}去_{ㄕㄩˊ}。爾_{ㄌㄩˊ}時_{ㄕㄨˊ}徒_{ㄊㄨˊ}眾_{ㄓㄨㄥˊ}作_{ㄗㄨㄛˊ}禮_{ㄌㄧˊ}而_{ㄌㄩˊ}退_{ㄊㄨㄟˊ}。

大_カ師_シ 七_シ月_{ゲツ} 八_{ハチ}日_{ニチ} 忽_{トウ}謂_フ門_{カド}人_{ニヒト}曰_ク：吾_ガ
欲_ハ歸_ル新_{シン}州_{シュ}，汝_ニ等_ト速_ク理_ル舟_{フネ}楫_シ。大_カ
眾_{シュ}哀_カ留_ル甚_ニ堅_カ。師_シ曰_ク：諸_{シュ}佛_{ブツ}出_デ現_{ゲン}
猶_{ナホ}示_ス涅槃_{ニハツ}，有_レ來_ル必_ズ去_ク理_ル亦_モ常_ニ然_ル
，吾_ガ此_ノ形_{シヤ}骸_カ歸_ル必_ズ有_レ所_ニ。眾_{シュ}曰_ク：
師_シ從_ツ此_ノ去_ク，早_ハ晚_ニ可_ク回_ル。師_シ曰_ク：
葉_{エフ}落_ク歸_ル根_{コン}，來_ル時_{トキ}無_ク口_コ。又_モ問_フ曰_ク：
：正_{テイ}法_{ポフ}眼_{ガン}藏_{ゾウ}傳_{デン}付_ツ何_ニ人_{ニヒト}？師_シ曰_ク：
有_レ道_{ダウ}者_{モノ}得_ル，無_ク心_{シン}者_{モノ}通_ツ。又_モ問_フ：
後_{ノチ}莫_モ有_レ難_{ナン}否_カ？師_シ曰_ク：吾_ガ滅_{メツ}後_{ノチ}五_ゴ
六_{ロク}年_{ネン}，當_{トキ}有_レ一_{ヒト}人_{ニヒト}來_ル取_ル吾_ガ首_{カウ}。聽_ク
吾_ガ記_キ曰_ク：頭_{カウ}上_ニ養_{ヤウ}親_{コン}，口_コ裏_ニ須_ス餐_{カン}
，遇_フ滿_{マン}之_ノ難_{ナン}，楊_{ヤウ}柳_{リウ}為_ス官_{カン}。又_モ云_ク：
吾_ガ去_ク七_シ十_{ジュ}年_{ネン}有_レ二_ニ菩_ポ薩_{サツ}，從_ツ東_{トウ}方_{ホウ}

來^カ，一^一出^イ家^ヤ一^一在^ア家^ヤ，同^タ時^ジ興^キ化^カ。
建^タ立^リ吾^ガ宗^{ソウ}，締^ヒ緝^シ伽^カ藍^{ラン}昌^{チャウ}隆^{ロン}法^フ嗣^ニ。
。問^ト曰^{ハク}：未^ミ知^チ從^ス上^{ジョウ}佛^{ブツ}祖^ソ應^{オウ}現^{ゲン}已^ニ。
來^カ，傳^{デン}授^{ジュ}幾^キ代^{ダイ}？願^{ガン}垂^シ開^カ示^シ。師^シ。
云^ク：古^コ佛^{ブツ}應^{オウ}世^セ已^ニ無^ム數^{スウ}量^{リヤウ}，不^フ可^カ。
計^{ケイ}也^ヤ。今^{イマ}以^テ七^{シチ}佛^{ブツ}為^ス始^シ，過^カ去^ク莊^{ソウ}。
嚴^{エン}劫^{ケツ}：毘^ヒ婆^バ尸^シ佛^{ブツ}、尸^シ棄^キ佛^{ブツ}、毗^ヒ。
舍^セ浮^フ佛^{ブツ}；今^{イマ}賢^{ケン}劫^{ケツ}：拘^コ留^{リウ}孫^{ソン}佛^{ブツ}、
拘^コ那^ナ含^{カン}牟^ム尼^ニ佛^{ブツ}、迦^カ葉^{エツ}佛^{ブツ}、釋^{シヤク}迦^カ。
文^{モン}佛^{ブツ}，是^シ為^ス七^{シチ}佛^{ブツ}。

釋^{シヤク}迦^カ文^{モン}佛^{ブツ}首^{シュ}傳^{デン}摩^マ訶^カ迦^カ葉^{エツ}尊^{ソウ}者^{シャ}。

第^{ダイ}二^ニ阿^ア難^{ナン}尊^{ソウ}者^{シャ}。

第^{ダイ}三^{サン}商^{ショウ}那^ナ和^ワ修^{シュ}尊^{ソウ}者^{シャ}。

第^{ダイ}四^シ優^{ユウ}婆^バ毘^ヒ多^タ尊^{ソウ}者^{シャ}。

第^カ五^メ提^ホ多^カ迦^ハ尊^マ者^シ

第^カ六^カ彌^ハ遮^カ迦^ハ尊^マ者^シ

第^カ七^ク婆^タ須^ト蜜^ハ多^カ尊^マ者^シ

第^カ八^ク佛^ハ馱^カ難^カ提^ホ尊^マ者^シ

第^カ九^ハ伏^ハ馱^カ蜜^ハ多^カ尊^マ者^シ

第^カ十^ハ脇^ハ尊^マ者^シ

十^ハ一^ハ富^ハ那^ハ夜^ハ奢^ハ尊^マ者^シ

十^ハ二^ハ馬^ハ鳴^ハ大^ハ士^ハ

十^ハ三^ハ迦^ハ毗^ハ摩^ハ羅^ハ尊^マ者^シ

十^ハ四^ハ龍^ハ樹^ハ大^ハ士^ハ

十^ハ五^メ迦^ハ那^ハ提^ホ婆^タ尊^マ者^シ

十^ハ六^カ羅^カ睺^カ羅^カ多^カ尊^マ者^シ

十^ハ七^ク僧^ハ伽^ハ難^カ提^ホ尊^マ者^シ

十^ハ八^ク伽^ハ耶^ハ舍^ハ多^カ尊^マ者^シ

十^ア九^{ハニ}鳩^{ハニ}摩^ワ羅^カ多^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア闍^ア耶^セ多^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア一^一婆^タ修^ト盤^タ頭^タ尊^マ者^セ

二^ル十^ア二^ル摩^ワ拏^ナ羅^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア三^ハ鶴^ハ勒^カ那^ナ尊^マ者^セ

二^ル十^ア四^ム師^ア子^ア尊^マ者^セ

二^ル十^ア五^メ婆^タ舍^ア斯^ム多^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア六^カ不^フ如^ム蜜^ハ多^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア七^ク般^カ若^カ多^カ羅^カ尊^マ者^セ

二^ル十^ア八^カ菩^タ提^タ達^カ磨^ワ尊^マ者^セ此土是為初祖

二^ル十^ア九^{ハニ}慧^{ハニ}可^カ大^カ師^ア

三^ハ十^ア僧^ム璨^カ大^カ師^ア

三^ハ十^ア一^一道^カ信^ハ大^カ師^ア

三^ハ十^ア二^ル弘^{ハニ}忍^{ハニ}大^カ師^ア

惠能是為三十三祖。從上諸祖各有稟承，汝等向後遞代流傳，毋令乖誤。

大師先天二年癸丑歲八月初三日，是年十二月，改元開元。於國恩寺齋罷，謂諸徒眾曰：汝等各依一位坐，吾與汝別。法海白言：和尚尚留何教法，令後代迷人得見佛性？師言：汝等諦聽！後代迷人，若識眾生即是佛性；若不識眾生，萬劫覓佛難逢。吾今教汝識自心眾生，見自心佛性。欲求見佛但識眾生，只為眾生迷佛，非是佛迷眾生。自性

若_レ悟_ハ，眾_レ生_ハ是_ハ佛_ニ；自_ハ性_ハ若_レ迷_ニ，
佛_ニ是_ハ眾_レ生_ハ。自_ハ性_ハ平_ク等_ク，眾_レ生_ハ是_ハ
佛_ニ；自_ハ性_ハ邪_ニ險_ニ，佛_ニ是_ハ眾_レ生_ハ。汝_ハ
等_ハ心_ハ若_レ險_ニ曲_ニ，即_チ佛_ニ在_ハ眾_レ生_ハ中_ニ；
一_レ念_ハ平_ク直_ニ，即_チ是_ハ眾_レ生_ハ成_ハ佛_ニ。我_ハ
心_ハ自_ハ有_ハ佛_ニ，自_ハ佛_ニ是_ハ真_ニ佛_ニ，自_ハ若_レ
無_ハ佛_ニ心_ハ，何_レ處_ニ求_ハ真_ニ佛_ニ？汝_ハ等_ハ自_ハ
心_ハ是_ハ佛_ニ，更_レ莫_ニ狐_ニ疑_ニ。外_ニ無_ハ一_レ物_ハ
而_レ能_ハ建_ハ立_ハ，皆_ハ是_ハ本_ハ心_ハ生_ハ萬_レ種_ハ法_ニ
。故_ニ經_ハ云_ハ：心_ハ生_ハ種_ハ種_ハ法_ハ生_ハ，心_ハ
滅_ハ種_ハ種_ハ法_ハ滅_ハ。吾_ハ今_ハ留_ハ一_レ偈_ハ與_ハ汝_ハ
等_ハ別_ニ，名_ハ自_ハ性_ハ真_ニ佛_ニ偈_ハ。後_ニ代_ハ之_ハ
人_ハ識_ハ此_ハ偈_ハ意_ハ，自_ハ見_ハ本_ハ心_ハ自_ハ成_ハ佛_ニ
道_ハ。偈_ハ曰_ハ：

真^出如^目自^平性^上是^平真^出佛^上

邪^上見^上三^上毒^上是^平魔^上王^上

邪^上迷^上之^上時^平魔^上在^平舍^上

正^上見^上之^上時^平佛^上在^平堂^上

性^上中^上邪^上見^上三^上毒^上生^上

即^上是^平魔^上王^上來^上住^上舍^上

正^上見^上自^平除^上三^上毒^上心^上

魔^上變^上成^上佛^上真^出無^上假^上

法^上身^上報^上身^上及^上化^上身^上

三^上身^上本^上來^上是^平一^上身^上

若^上向^上性^上中^上能^上自^平見^上

即^上是^平成^上佛^上菩^上提^上因^上

本^上從^上化^上身^上生^上淨^上性^上

淨^上性^上常^上在^平化^上身^上中^上

性_ト使_ル化_ス身_ヲ行_フ正_ニ道_ヲ

當_カ來_ル圓_ニ滿_ニ真_ニ無_ク窮_ニ

婬_ヲ性_ト本_ニ是_ル淨_ニ性_ト因_ニ

除_ク婬_ヲ即_チ是_ル淨_ニ性_ト身_ヲ

性_ト中_ニ各_々自_ラ離_ル五_ノ欲_ヲ

見_ル性_ト剎_ニ那_ニ即_チ是_ル真_ニ

今_ニ生_ル若_シ遇_フ頓_ニ教_ヲ門_ヲ

忽_チ悟_ル自_ラ性_ト見_ル世_ヲ尊_ニ

若_シ欲_フ修_ム行_フ覓_ル作_ス佛_ヲ

不_レ知_ル何_レ處_ニ擬_ス求_ム真_ニ

若_シ能_ク心_ヲ中_ニ自_ラ見_ル真_ニ

有_ル真_ニ即_チ是_ル成_ニ佛_ヲ因_ニ

不_レ見_ル自_ラ性_ト外_ニ覓_ル佛_ヲ

起_ス心_ヲ總_ニ是_ル大_ニ癡_ニ人_ヲ

頓ト教カ法ハ門カ今イマ已ニ留ル

救サツ度ダ世セ人ニ須ス自ミ修ス

報ホウ汝ニ當タラ來キ學マカ道ダウ者ノ

不フ作ス此コノ見ミ大ダイ悠ユ悠ユ

師シ說セツ偈ケ已ニ，告コト曰ハク：汝ニ等ニ好ヨク住ス，

吾ガ滅メツ度ダ後ノ，莫ナラ作ス世セ情ニ悲カ泣ク雨アメ淚ナリ

，受ウケ人ニ弔カ問カ身ミ著シユ孝コウ服フク，非レ吾ガ弟ニ

子ノ亦モ非レ正テイ法ハフ。但カ識シ自ミ本ホノ心シン、見ミ

自ミ本ホノ性セイ、無ム動ク無ム靜ジヤウ、無ム生シユ無ム滅メツ

、無ム去キョ無ム來キ、無ム是シ無ム非ヒ、無ム住ス

無ム往ヤウ。恐オソ汝ニ等ニ心シン迷メ不フ會ヘ吾ガ意イ，

今イマ再サテ囑シユ汝ニ令カ汝ニ見ミ性セイ。吾ガ滅メツ度ダ後ノ

依ヨ此コノ修シユ行キヤウ，如ニ吾ガ在シ日ニ。若シ違ヒ吾ガ

教_{ハ、}縱_{ト、}吾_{ハ、}在_{ル、}世_{ハ、}亦_{ハ、}無_{ク、}有_{ル、}益_{ハ、}。復_{ハ、}說_セ

偈_{ハ、}曰_セ：

兀_{ハ、}兀_{ハ、}不_{ク、}修_{ト、}善_{ハ、} 騰_{ハ、}騰_{ハ、}不_{ク、}造_{ト、}惡_{ハ、}

寂_{ハ、}寂_{ハ、}斷_{ク、}見_{ハ、}聞_{ハ、} 蕩_{ハ、}蕩_{ハ、}心_{ハ、}無_{ク、}著_セ

師_{ハ、}說_セ偈_{ハ、}已_{ハ、}。端_{ハ、}坐_セ至_{ハ、}三_{ハ、}更_{ハ、}，忽_{ハ、}謂_セ

門_{ハ、}人_{ハ、}曰_セ：吾_{ハ、}行_{ト、}矣_{ハ、}！奄_{ハ、}然_{ハ、}遷_{ル、}化_ス。

於_{ハ、}時_{ハ、}異_{ハ、}香_{ハ、}滿_{ル、}室_{ハ、}白_{ク、}虹_{ハ、}屬_{ク、}地_{ハ、}，林_{ハ、}木_{ハ、}

變_{ル、}白_{ク、}禽_{ハ、}獸_{ハ、}哀_{ハ、}鳴_{ル、}。十_{ハ、}一_{ハ、}月_{ハ、}廣_{ク、}韶_{ハ、}新_{ハ、}

三_{ハ、}郡_{ハ、}官_{ハ、}僚_{ハ、}，洎_{ハ、}門_{ハ、}人_{ハ、}僧_{ハ、}俗_{ハ、}，爭_{ク、}迎_{ル、}

真_{ハ、}身_{ハ、}，莫_{ハ、}決_セ所_{ハ、}之_{ハ、}。乃_{ハ、}焚_{ル、}香_{ハ、}禱_{ハ、}曰_セ

：香_{ハ、}煙_{ハ、}指_セ處_{ハ、}，師_{ハ、}所_{ハ、}歸_ス焉_{ハ、}。時_{ハ、}香_{ハ、}

煙_{ハ、}直_{ク、}貫_{ル、}曹_{ハ、}溪_{ハ、}。十_{ハ、}一_{ハ、}月_{ハ、}十_{ハ、}三_{ハ、}日_{ハ、}，

遷_{ル、}神_{ハ、}龕_{ハ、}併_{ク、}所_{ハ、}傳_{ハ、}衣_{ハ、}鉢_{ハ、}而_{ハ、}回_{ル、}。次_{ハ、}年_{ハ、}

七_{ハ、}月_{ハ、}二_{ハ、}十_{ハ、}五_{ハ、}日_{ハ、}出_{ル、}龕_{ハ、}，弟_{ハ、}子_{ハ、}方_{ハ、}辯_{ハ、}

以^一香^{ㄒㄨㄥ}泥^{ㄋㄧ}上^ㄕ之^ㄓ。門^{ㄇㄣˊ}人^{ㄣˊ}憶^一念^{ㄋㄧㄢˋ}取^ㄑ首^{ㄕㄡˇ}之^ㄓ
記^{ㄐㄧ}，遂^{ㄙㄨㄟ}先^{ㄒㄩㄢ}以^一鐵^{ㄊㄧㄝˋ}葉^{ㄧㄝˋ}漆^{ㄌㄚˊ}布^{ㄅㄨˋ}固^{ㄍㄨˋ}護^{ㄏㄨˋ}師^{ㄕㄨ}頸^{ㄐㄩㄥˇ}
入^{ㄇㄨˋ}塔^{ㄊㄚˊ}。忽^{ㄏㄨˊ}於^{ㄘㄩ}塔^{ㄊㄚˊ}內^{ㄋㄟ}白^{ㄅㄞˊ}光^{ㄍㄨㄥ}出^ㄨ現^{ㄒㄩㄢˋ}，直^ㄓ
上^ㄕ衝^{ㄔㄨㄥ}天^{ㄊㄩㄢ}，三^ㄙ日^{ㄇㄣˊ}始^ㄕ散^{ㄊㄨㄢˋ}。詔^{ㄕㄨ}州^{ㄓㄨ}奏^{ㄗㄨ}聞^{ㄨㄣ}
，奉^{ㄈㄥ}敕^ㄔ立^ㄌ碑^{ㄆㄟ}紀^{ㄐㄧ}師^{ㄕㄨ}道^{ㄊㄠ}行^{ㄒㄩㄥ}。師^{ㄕㄨ}春^{ㄔㄨㄣ}秋^{ㄑㄩ}
七^ㄕ十^ㄕ有^ㄨ六^{ㄌㄨˋ}，年^{ㄋㄩㄢ}二^ㄦ十^ㄕ四^{ㄇㄨˋ}傳^{ㄈㄨㄢ}衣^ㄨ，三^ㄙ
十^ㄕ九^{ㄉㄩ}祝^{ㄗㄨ}髮^{ㄈㄚˊ}，說^{ㄕㄨㄟ}法^{ㄈㄚˊ}利^ㄌ生^ㄕ三^ㄙ十^ㄕ七^ㄕ載^{ㄗㄞˋ}
。得^{ㄉㄜˊ}旨^ㄓ嗣^{ㄇㄨˋ}法^{ㄈㄚˊ}者^{ㄗㄟ}四^{ㄇㄨˋ}十^ㄕ三^ㄙ人^{ㄣˊ}，悟^{ㄨˋ}道^{ㄊㄠ}
超^{ㄔㄨㄞ}凡^{ㄈㄢ}者^{ㄗㄟ}莫^{ㄇㄛˋ}知^ㄓ其^ㄕ數^{ㄊㄨˋ}。達^{ㄉㄚˊ}磨^{ㄇㄛˋ}所^{ㄕㄨ}傳^{ㄈㄨㄢ}信^{ㄒㄩㄢ}
衣^ㄨ 係西域屈眴布也。，中^ㄓ宗^{ㄗㄨㄥ}賜^ㄎ磨^{ㄇㄛˋ}衲^{ㄋㄚˊ}寶^{ㄅㄞˊ}鉢^{ㄇㄛˋ}，
及^ㄐ方^{ㄈㄤ}辯^{ㄅㄧㄢˋ}塑^{ㄕㄨˋ}師^{ㄕㄨ}真^{ㄓㄨㄢ}相^{ㄒㄩㄥ}並^{ㄅㄧㄥˊ}道^{ㄊㄠ}具^{ㄐㄩ}等^{ㄊㄨㄥ}，主^ㄓ
塔^{ㄊㄚˊ}侍^{ㄕㄨ}者^{ㄗㄟ}尸^{ㄕㄨ}之^ㄓ，永^ㄩ鎮^ㄓ寶^{ㄅㄞˊ}林^{ㄌㄩㄢ}道^{ㄊㄠ}場^{ㄔㄨㄥˊ}。
流^{ㄌㄨㄢ}傳^{ㄈㄨㄢ}壇^{ㄊㄢ}經^{ㄐㄩㄥ}以^一顯^{ㄒㄩㄢ}宗^{ㄗㄨㄥ}旨^ㄓ，興^{ㄒㄩㄥ}隆^{ㄌㄨㄥˊ}三^ㄙ寶^{ㄅㄞˊ}
，普^{ㄆㄨˇ}利^ㄌ羣^{ㄑㄩㄢ}生^ㄕ者^{ㄗㄟ}。

六^カ祖^マ大^カ師^マ法^フ寶^マ壇^マ經^マ 終^マ

◎ 般^ガ 若^{ニヤ} 無^ム 盡^{ジュ} 藏^{サウ} 真^{ジン} 言^{ゴン}

南^{ナン} 無^ム 薄^{ハク} 伽^カ 伐^ハ 帝^{テイ} 鉢^{ハツ} 唎^リ 若^{ニヤ} 波^ハ

羅^ラ 蜜^{ミツ} 多^タ 曳^{エイ} 怛^{ハン} 姪^シ 他^タ 唵^{オン} 紇^コ

唎^リ 地^チ 唎^リ 室^{シツ} 唎^リ 戍^コ 嚕^ロ 知^チ

三^{サン} 密^{ミツ} 栗^{リツ} 知^チ 佛^{ブツ} 社^{シャ} 曳^{エイ} 莎^サ 訶^カ

◎ 補^ポ 闕^{クエツ} 真^{ジン} 言^{ゴン}

南^{ナン} 無^ム 喝^{カク} 囉^ラ 怛^{ハン} 那^ナ 哆^タ 囉^ラ 夜^ヤ 耶^ヤ

佉^カ 囉^ラ 佉^カ 囉^ラ 俱^ク 住^{ジュ} 俱^ク 住^{ジュ} 摩^マ 囉^ラ

摩^マ 囉^ラ 虎^コ 囉^ラ 呬^フ 賀^カ 賀^カ 蘇^ソ 怛^{ハン}

拏^ナ 呬^フ 潑^{ハク} 抹^{マク} 呬^フ 娑^サ 婆^ハ 訶^カ

◎ 圓^{ハツ}滿^{マン}補^ホ闕^ク真^{シン}言^{ゴン}

唵^{オン}、 呼^フ噓^ウ呼^フ噓^ウ 社^{シャ}曳^{エイ}穆^ム契^キ
娑^サ訶^カ

◎ 三^{サン}皈^ヘ依^イ

自^ジ皈^ヘ依^イ佛^{ブツ} 當^{トキ}願^{ガン}眾^{シュウ}生^{ジョウ} 體^{タイ}解^ゲ
大^{ダイ}道^{ダウ} 發^{ハツ}無^ム上^{ジョウ}心^{シン}

自^ジ皈^ヘ依^イ法^{ハフ} 當^{トキ}願^{ガン}眾^{シュウ}生^{ジョウ} 深^{シン}入^{ニツ}
經^{キヤウ}藏^{サウ} 智^チ慧^ヱ如^ニ海^{カイ}

自^ジ皈^ヘ依^イ僧^{ソウ} 當^{トキ}願^{ガン}眾^{シュウ}生^{ジョウ} 統^{トウ}理^リ
大^{ダイ}眾^{シュウ} 一^{イツ}切^{セツ}無^ム礙^{アイ} 和^ワ南^{ナン}聖^{セイ}眾^{シュウ}

南^{ナン}無^ム護^ゴ法^{ハフ}韋^ヱ駄^ダ尊^{ソン}天^{テン}菩^ボ薩^{サツ}(三^{サン}稱^{ショウ})

薩菩天尊馱韋法護無南

我
必
護
法

你
若
真
修

